

علماء خطباء اور وابستگان سلسلہ امدادیہ اشرفیہ
کے لئے گراں بہا تحفہ

معارف القرآن

جز اول

مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ
مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ

www.besturdubooks.wordpress.com

❦ واعظینِ خطباء اور آئمہِ سامعہ کے لئے نگرہاں ماحوذ ❦

معاف الابرار

隨性

مُلْكُ الشَّخَرَةِ اَقْدَسُ لِلنَّشَاهِ اِبْرَارِ اَكْبَرُ صَاحِبِ قُوَّةٍ مَرْمُوقَةٍ

یادگار خانقاہ امدادیہ مشرقیہ

تغیر آریا غیاپور ۵۹۹۲۰
۵۹۹۲۰ ۵۹۹۲۰ ۵۹۹۲۰ ۵۹۹۲۰

6168.0021.0224.0213 9489524

معارف الابرار	نام کتاب
محی السنۃ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ	اشارات
بشر احمد بھائیہ لیاقت پور محمد رشید ڈیرہ اسماعیل خان	تجویب و ترتیب نو
یادگار خانقاہ امدادیہ شریفہ بالمقابل چڑیا گھر شاہراہ قائمہ مظفر آباد	زیر سرچ
انجمن حیات السنۃ نصیر آباد بانچا پور لاہور	ناشر
محرم الحرام ۱۴۳۲ھ جنوری ۲۰۱۱ء	اشاعت
محبوب شاہین پرنٹر لیاقت پور	کمپوزنگ
وسیم کیکر	ڈیزائننگ

منہ کے لئے

بالمقابل چڑیا گھر شاہراہ قائمہ مظفر آباد
پوسٹل ۵۴۹۹۹۹ سولہ گز ۲۰۱۴

نصیر آباد بانچا پور لاہور ۷-۵۴۹۷۲۰
۵۵۰۰-۵۵۲۰-۵۵۳۹-۵۵۱۱ ۵۴۹۹۹۹۲۴

یادگار خانقاہ امدادیہ شریفہ

انجمن حیات السنۃ

مکتبہ دارالعلوم بانچا پور لاہور
مکتبہ دارالعلوم بانچا پور لاہور
مکتبہ دارالعلوم بانچا پور لاہور

پیش ۲۰۱۰ء بحیثیت جاک نصیر آباد، بانچا پور، لاہور

ہدایہ عقیدت

محی السنۃ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق قدس سرہ کے
ان دشانی ملفوظات کو جدید ترتیب و تبویب اور طبع جمیل کیا ساتھ
حضرت محی السنۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلیفہ

شیخ الحرمین علامہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد حیات صاحب دامت برکاتہ

کی خدمت بابرکت میں جسد مسرت و عقیدت بدیہ کر سکتے ہیں
کہ انہی کے فیض صحبت سے ہم اس خدمت کے قابل ہوئے

سے گر قبول افتدز ہے عز و شرف

رفیقہ دہلے نہ از دلِ ما

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تھیکو دہشت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تجدیدی و سماجی مساعی سے جو چراغ روشن ہوئے، ان میں ایک نمایاں نام اور بلند مقام حضرت مولانا شاہ برادر علی کا ہے۔ جو ہم کی اصلاح اور نجات سے، دکن کوٹ میں آپ نے اپنے شیخ کے گھٹ میں بیٹھ کر سونے تھے۔ بدعت، اسرافات اور تحرفات پر آپ کی گہری نظر تھی، لیکن باتیں نہیں، جو غم تو دور، ابھی سبقوں میں رواج نہ کر سکتے ہو چکی تھیں۔

حضرت کی مسلسل تنبیہ سے ان کی خط واصلح ہوئی۔ مسہد و مدارس میں غیر ہم سمجھتے ہوئے کی امور میں اب محاذ نہیں کھنچا، آٹھماں حضرت نے نہایت سہار سے وب کے قریبے واصلح کیے۔

حضرت والا کے کردار کی بہت ہی فائدوں میں موجود ہے۔ آپ کی گفتار ابھی کانوں میں ہم کھوں دیتی ہے، آپ کی ادائیں ابھی آنکھوں میں ہماری ہیں اور ہزاروں باتیں یہ شہادت دیتی ہیں کہ آپ کی جو کچھ سنت، شریعت کی تبلیغ و ترویج ہے، سمجھ سکتی تھیں، بدعات و فرقت کی تردید ہوتی تھی، اور جسے زور و شور سے ہوتی تھی، دھڑلے کے قلوب سے غفلت کے پردے سے ترستے، اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کے ساتھ طاعت اور مل اللہ سے رات و صبح کا شوق و وزن ہوا، گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی اور فحش سے نفرت ہو جاتی، ظاہر پر بہا، و باطن میں نکھار آتا، اخلاقیات انقلاب تھا، جو قلب و اطراف میں بہا ہوتا۔

حضرت شاہ برادر علی وقت کی خوب قدر فرماتے، کوشش ہوتی کہ کوئی لمحہ زور و فکر سے غافل نہ رہے اور ہر آنے والا دم میں کچھ خیر اور کچھ سوزے رہا نہ ملے، سفر ہوتا یا حضر، اصلاح و تربیت کا سلسلہ بدلتا رہتا، نیکی سے عبرت کی باتیں ہوتیں، فحشی و فحشہ، کبھی غصے زیادہ ہوتا یا کم، ہوش بیان کرتا ہوتا تھا۔ آپ کے کلام میں شہادت اخرا تھا، جو دراصل آپ کے ہر دھڑکنے کا شہرہ، رات و صبح آپ کے مشغولات اور ملاحظہ کو قلمبند کر لیتے، اس طرح دار و فطش وسیع تر ہوتا گیا۔

حضرت امیر ہاشمی تھے، جن سیرت کے ساتھ حسن صورت ایسا کہ ان میں ایک کینٹ و غور چہ جاتا اور دیکھنے والا والد و شہادہ ہوتا۔

سے چمکتا ہے چہرہ، دکھتی ہیں آنکھیں
بچہ پہ میں بھی جازن جاں ہو رہے

آپ جمع ثانی ۲۰۰۵ء ۱۷ مئی ۲۰۰۵ کو منگل کے روز برادری اپنی بھارت
میں بس دباغت وارہتہ کو روک رہے تھے، آپ کے دیر سے تو ہم کو دیکھ رہے تھے لیکن غصہ
سواغظ کی سبب میں آپ کی کئی مجلس کا بدن موجود رہا اور قارئین کو اس کریں گے کہ آپ کے فرمودات
سے آج بھی اس وجہ میں آگاہ رہے اور چونکہ جو انھیں ہے، یوں آگاہ رہے، انھیں میں بھی آگاہ رہے۔
اس لیے ان سواغظ آگاہی سے محروم رہیں اور انھیں بھی محروم نہیں ہیں، اور یہ ہے
بعض کا فطری جانی ہے، ہاں ضرورت ہے طلب و رقت، لیکن یہ کہیں اس درجہ نہ ہو تو وہ بھی غلط
دکھائی دیتا ہے:

حضرت و ان کے ارشادات و ملفوظات کا اردو ترجمہ حضرت مولانا حکیم محمد شمس
دعوت برکات نے شہادت اوب و عقیدت سے پہنچ کر اور ترتیب دینا حضرت برکات علیہ السلام
میں حضرت ائمہ ائمہ میں خود شیخ وقت میں، سلف و تربیت میں ہے شیخ کے تفسیر قرآن میں
اس طرح اس طرح کے ملفوظات قرآن سے مشرب ہو کر تاثیر میں وہ آتش ہو گئے ہیں:

حضرت و ان کے فادات کو نہایت مولانا حکیم محمد شمس صاحب دعوت برکات نے
خلیفہ راشد حضرت امیر عبدالمقیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ذوق و شوق اور محبت و عقیدت کے ساتھ
ہم پہنچے ہیں، اس سے ان طبعات کی تاثیر بقیہ آتش ہو جاتی ہے:

نہ تعالیٰ حسن قلم صاف فرمائے

ظفر اللہ شفیق

مولانا سیدنا امیر اشرفیہ

مولانا امیر اشرفیہ

27 ستمبر 2010ء

شعب اسلامیات، بی بی سی کالج، لاہور

خلیفہ جامع مسجد جامعہ گورنری کراؤنڈ لاہور

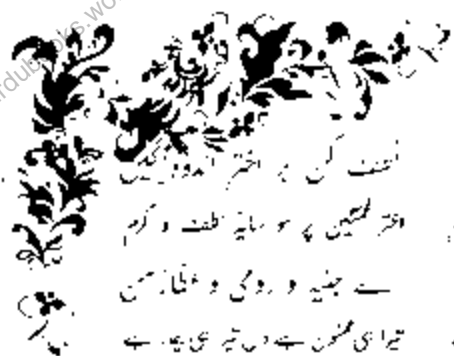

در بیان شکر احسانات شیخ

حضرت مولانا شاہ ابوالفتح صاحب دہلوی

رحمۃ اللہ علیہ

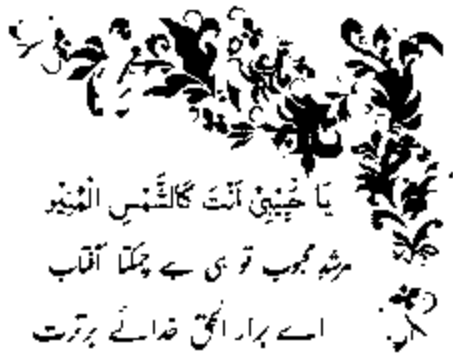
۱۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 آپ نے ہزار حق کو چہ ہزار صل کیا
 ۲۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 جان خواہ جان تو با فقر
 ۳۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 بہت اندھانی بنی کو تیری جان پاک سے
 ۴۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 غم بلی نمود کہانی دیدہ
 ۵۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 میں نے تیری غلامی میں کی کہ ملی گئی ہے
 ۶۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا
 ۷۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 کی ستر میں کی ستر میں کی ستر میں
 ۸۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 سر چہ سر چہ سر چہ سر چہ سر چہ سر چہ
 ۹۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 ہسب کی تو ملی تھیں کہ میں گئے مرشدی
 ۱۰۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 اب زلفیت نہ رہی من کا زلف
 ۱۱۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 تیری ہی برکت سے نہ برکت بخش ہی کیا
 ۱۲۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 اب زلفیت گئی ہے ماں سے
 ۱۳۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 آج مائے گدا تیری ہی برکت سے ماں
 ۱۴۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 ہر چہ زلفیت حق ہر چہ زلفیت
 ۱۵۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 میرے مرشد چہ مرشد کا فیتن ہے
 ۱۶۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 پس بدو مرشد ہے ہر حق
 ۱۷۔ یا ارحم الراحمین چہ نعمان نمود
 ہر مرشد ہی مرشد مرشد مرشد مرشد

افسانہ کن ہے اختر المذہب
 اختر المذہب ہے سوسائے طفت و کرم
 سے جلیہ و رومی و غفار من
 تیرا ہی منوں ہے دس تیرا ہی ہے
 بہر چاہم شہ تو تیرے شہ
 مرے حق میں شہ مرشد و قہی چیز ہے
 از برائے نیکو دور افتاد کس
 تجھ سے کہ ہوں غافل تو اس سے بڑھ کر مہرباں
 بدست قربان نہ ہاں شہ سے
 ہوں تھامے پھری سیکڑوں جانیں خدا
 سے رسانیدی حرم شام من
 من کہیں مولیٰ کی رہیں یہ بھی تیرا فیض سے
 می شود خوش از فرخ ہر موسم من
 پڑھتے ہی تحریر تیری ہوتا ہے دل سر
 پس ملاقاتش چہ باشد در سلمات
 غصہ ہے جب اس دہانے الشفا یا ہوا
 اسے محلات م عتبات شہ
 موت کی مانند ہے مجھ کو تری ماہنگی
 اَنْتَ بِيْ بَعْدَ الصِّدِّيقِ وَالْوَقِيقِ
 تو مرا عدیج ہے تو ہی مرا من و حق

سے برا، اعلیٰ اعلیٰ رہے دیں
 نے ہر حق حق حق و بادی امر
 سے کہ مملکت دل پیار من
 تو ہی تو میر جلیہ و رومی و غفار سے
 چشمہ در بھر پوں غورین شہ
 فرقت مرشد میں میری چشمہ دل غورین ہے
 سے کہ فیضان شہا باشد عین
 فیض تیرا مجھ سے مجھ خدا ہے میں
 فداپایت نہ ہر چیز چشمہ نہ ہے
 کاش تیری عاک پامرد ہو میری تنویر
 اسے رفینست با اثر شہ تو من
 با اثر میں میری آئیں یہ بھی تیرا فیض ہے
 چوں بیلیہ نامہ تو نوسے من
 آمد ہب کچھ سے تیرا چہ من سے دس مرا
 سے کہ تجویش نو آب حیات
 لہو ترک معاسی ہے تر آب حیات
 اب حیات مانیہ شہ
 ہے میری مٹ حیات میرے حق میں نہنگی
 اَنْتَ شَيْخُ اَنْتَ بِصَبَاحِ الْفَطْرَيْنِ
 تو ہی مرشد تو ہی من تو ہی مسلمان طریق

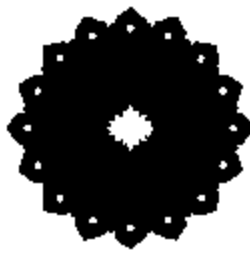

يَا حَبِيبِي أَنْتَ كَالشَّمْسِ الْمُنِيرِ   چھو مہ نورم ز نورت مستنیر
 مرشد محبوب تو ہی ہے چمکا آفتاب   نور میرا بھی ترے انوار سے ہے انقلاب
 اے ہر راہ حق خدا کے برترت   گوہر رحمت بہار دہر سہرت
 مرشد محبوب تجھ پر یوں کرم فرمائے رب   تیرے سر پر اپنی رحمت کے گہر بے حساب
 پیش نورِ آفتابست اے ہر راہ   اختر و صد اختران را چہ شمار
 بالمقابل مہر تاباں حق ہے لے شاہِ ہر راہ   مثل اختر سیکڑوں اختر کا بھی ہے کیا شمار
 من چہ گویم پیش تو شکر و ثنا   آفتاب آمد و اختر شد فنا
 کیا کروں لے مرشدی میں تیری توصیف و ثنا   مہر کے آنے ہی ہو جاتے ہیں سب اختر فنا

ترجمہ: اے میرے محبوب! تُو سورج کی طرح روشن ہے۔
 اے میرے محبوب! تُو ہی ہے جس کی روشنی سے انقلاب آتا ہے۔

مظلوم اور دوزم: حضرت شاہین اقبال انجمن پوری

فیضانِ شیخ

محدثی حضرت سرفراز شاہ ابراہیم صاحبِ جلال برکات نے پیرچ معافِ قلم ”دور نشاط چل بسا اگر شام ہو چکی“
اور اس پر اشارہ کئے کی قرآنِ شریف کی تفسیر۔ حضرت مالک کی برکت سے یہ اشارہ ہو گئے۔ مولا غفرلہ

دور نشاط چل بسا اگر دُشس جام ہو چکی
صبح بہار وصل کی فرقت شام ہو چکی
عشق بھی تام ہو چکا عقل بھی تام ہو چکی
زندگی بے نفعِ کام کی زیرِ نعام ہو چکی
دیکھو تو فیضِ شیخ سے زاغ بھی ہنس ہو گیا
زندگی اک ہلال سے ماہِ تمام ہو چکی
نشہ کبر و جاہ تھا سیرتِ نفورِ عشقِ حق
عاشقِ میکدہ ہے وہ خورِ جام ہو چکی
اے مے خالقِ حیات تجھ پہ فدا ہو مدحیات
تیری رضا سے بسندگی میری تمام ہو چکی
اخترِ بے نوا کو گزیرا کرم کرے مصاف
بھول گا مجھ پہ اے خدا رحمت تمام ہو چکی

فیضانِ شیخ
عبدالحق صاحبِ قلم

سفر بنگلہ دیش

در معراجی ہستہ قطب المعارفین مہدوی و مرشدی و مولائی حضرت اقدس
مولانا شاہ ابراہیم صاحب امت برکاتہم محمد انور علیہ السلام

بہار آئی بہار آئی بہار جاں فزا آئی

کہ بنگلہ دیش میں خوشبوئے اشرف کو صبا لائی

بیانِ منتِ نبوی سے بنگلہ دیش روشن ہے

کیس نبل کیس نسر میں کیس دیکان سوس ہے

شب تاریک روشن ہو گئی انوارِ منت سے

جسے دیکھو وہی سرد ہے اکابرِ منت سے

درسے اک منت سکے اور یہ انوارِ منت کے

جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گزائرِ منت کے

تری تقریر سے بادل چمے عظمتِ بدعت کے

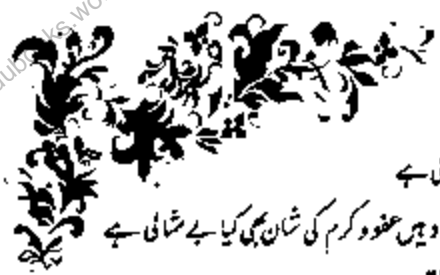
بٹے ہیں طائبوں کو ہر طرف لمعاتِ منت کے

اولو العزمی تری دیکھی بُرائی کو مٹانے میں

خیر دیکھی ہے ہم نے ایسی جرأت اس نے میں

اثرِ فرما کسی کا خوف تجھ پر ہو نہیں سکتا

مراجِ شیرِ زروباہ ہرگز ہو نہیں سکتا

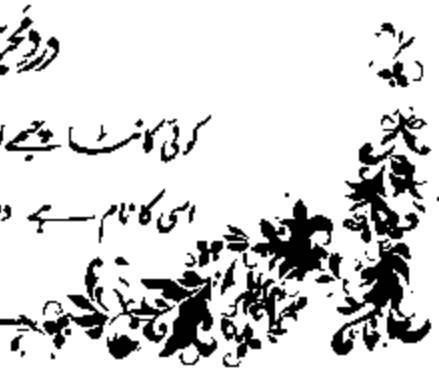
جہاں ہر نامناسب غمہ شانِ اعتدالی ہے
 وہیں عفو و کرم کی شان بھی کیا بے شانی ہے
 تری شفقت سے ہم سب ناقص امید رکھتے ہیں
 بھد اللہ شبِ تاریک میں غور شدہ کتھے ہیں
 یہ اختر خاک تیرے بے زبوں بے ساز و سماں ہے
 مگر مٹی پہ بھی فیضِ شبِ رحمتِ ہاں ہے
 مری یہ گرمی ایسا ترے آتشِ فشاں سے ہے
 مرے کانٹوں پہ شانِ گل بھی تیرے گلستاں سے ہے
 مجھے احساس ہے تیرے چمن میں غار ہے اختر
 مگر غاروں کا پروردہ امنِ گل سے نہیں بہتر
 پھپھانا نہ کسی کانٹے کا دامن میں گلِ تر کے
 تعجب کیا، چمنِ عالی نہیں ہے ایسے نظر سے

عزیزِ محترم

درِ محبت

کوئی کانٹا جھمے اور ٹوٹ جائے
 اسی کا نام ہے درِ محبت

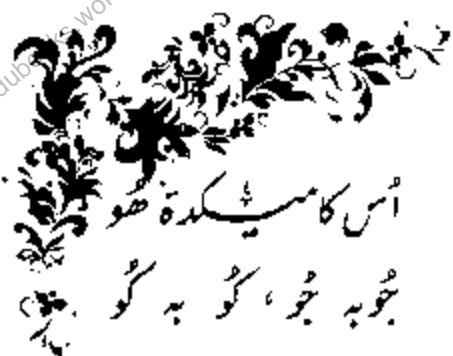
جادو بنگال

(حضرت کی ایک نظم جو ۲۴ رمضان المبارک ۱۳۱۷ھ ڈھاکہ میں ہوئی جس کو پھر
مُرتضیٰ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب امت بکاظم نے بہت پسند فرمایا۔)

مُرتضیٰ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب امت بکاظم نے بہت پسند فرمایا۔

کیسی غمِ عالم ہے تقریر کیسی غمِ ظاہر ہے تحریر
یہ ہے نامہ شب گیر یہ ہے آہوں کی تاشیر
سب کو مارے ہے بے تیر
میرا خواجہ میرا پیشہ

لایا سینے میں وہ دل دل ہے درد کا حال
دردِ دل ہے دردِ دل اس کو مت کہ آبِ گل
تو بھی جا کے اُس سے مل
دیکھو کیسا شبِ بے سِل

جام و مینا و سُبُو اُس کا میٹکدہ ہو
ہر دم حق کی جستجو جو بہ جو، کو بہ کو

دیکھو ہر طرف ہر سو

اُس کا حق اُس کا ہو

اُس کا جام ہے لبِ دین اُس کا شہر ہے تبسیر
میٹرا سا قیامِ رخسار سے متہ معرفتِ بریر

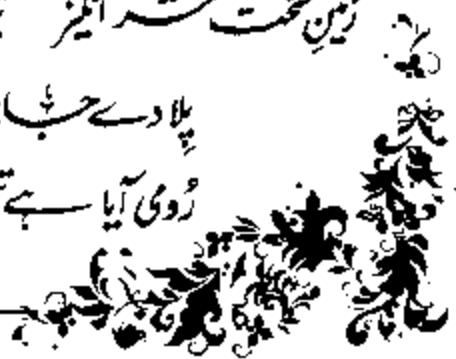
میٹرا دردِ بانگِ میٹرا

میٹرا شمسِ دین تبسیر

تھا جو حنا ہے گریزِ غمنا زاہد ہے سے ریز
زمینِ سخت شد انگیز تیری صحبت سے زرخیز

پلا دے حُبِ ام سے تیز

رُوی آیا ہے تبسیر

اُس کا عشق مُستبِر اُس کی آنہوں میں اثر
بجلی گرتی ہے دن پر جب وہ ڈالے ہے نظر
یہ ہے برق یا شر
جو ہے بات پُر اثر

سب کو خالق سے آگاہ اُس نے کر دیا نگاہ
کرتا ہے وہ آہ آہ میرا خواجہ میرا شاہ
ٹہے سراپا، یا اللہ!
چلتی پھرتی خانقاہ

کیسی شیریں ہے گفتار کیسی مست ہے رفتار
سارا شہر ہے بیمار اُس کے درد کا ہے یار
میرا خواجہ میرا ابرار
ہے وہ حائل اسرار

تو سے سیری ہے فریاد میرے دل کو کرنے شاد
تیرے بن دلِ ناشاد ٹکیے ہو اللہ آباد

آ جا میرے لئے مراد

دل کو کر مراد آباد

پیش شیخ با کمال کمر و نفس کو پامال
چھوڑو اپنا قیل و قال بنواب مردِ صاحبِ حال

مبارک لئے زبانِ حال

تو ہی ہے جادو تے بنگال

تیری رحمت ہو شامل فضل اپنا کر نازل
مجھ کو تقویٰ دے کمال تیری مل جاتے منزل

تیرے درد کا حامل

خستہ مکتا ہے دل

زبانِ محبت

درِ رازِ شریعت کھولتی ہے زبانِ عشق جب کچھ بولتی ہے
 خرد ہے محو حیرت اُس زبان سے بیاں کرتی ہے جو آہ و فغاں سے
 جو لفظوں سے بھرتے ظاہر معانی وہ پاسکتے نہیں دردِ نہانی
 لغت تعبیر کرتی ہے معانی محبتِ دل کی کہتی ہے کہانی
 کہاں پاؤ گے صدرِ بازغ میں نہاں جو غم ہے دل کے عاشق میں
 مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے بتاؤں میں نے گی یہ جہاں سے
 یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے دُعاؤں سے اور انکی صحبتوں سے
 وہ شاہِ دو جہاں جس دل میں آئے مرے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے
 اسے یار و جو خالق ہو شکر کا جمالِ شمس کا نورِ مستر کا
 نہ لذتِ پوچھ پھر ذکرِ حسد کی حلاوتِ نامِ پاکِ کبریا کی
 بگو یہ نیز سببِ اس عشق ہے باکِ چہ نسبتِ خاکِ را با عالمِ پاک

یہ دولتِ دردِ اہلِ دل کی انتر
 خدا بخشے جسے اُس کا مقدر

حسن ترتیب

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
1	عرض مرتب	1
7	دینی حمیت و استقامت کا پیکر	2
13	حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ (اکابر اہل اللہ کی نظر میں)	3
17	حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہندوستان کے علماء کرام کے تاثرات (بعد از وفات)	4
20	عظمت قرآن اور اس کے تقاضے	5
43	اتباع سنت کا اہتمام	6
56	ایک منٹ کا مدرسہ	7
66	دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت	8
76	علم اور اہل علم کی عظمت	9
82	مدارس کے لیے رہنما اصول	10
101	معلمین کرام کے لیے قیمتی نصائح	11
111	طلباء کرام کے لیے قیمتی نصائح	12
127	حافظہ بڑی قابل قدر نعمت ہے	13
130	اہل علم اور ضرورت عمل	14
134	اہل علم اور ضرورت صحبت اہل اللہ	15

139	دینی خدام کی خدمت میں	16
144	چندہ کے اہم آداب	17
150	عمل میں اخلاص نیت	18
158	صحت روحانی کی ضرورت و اہمیت	19
169	اصلاح نفس و ضرورت مرشد	20
182	شیخ کے حقوق و آداب	21
194	اصلاح ظاہر و باطن	22
204	شرعی وضع قطع کی اہمیت	23
212	داڑھی کی اہمیت	24
221	اسے زائر حرم.....!	25
240	آداب دعوت و تبلیغ	26
259	وعظ و نصیحت کے آداب	27
267	گھر کی اصلاح	28
274	آداب مسجد	29
285	اذان اور مؤذن کا مقام (اذان و اقامت درست پڑھیے)	30
296	نماز قائم کرنا	31
306	نماز تہجد (صلحاء کا شعار)	32
313	رمضان المبارک (ولی اللہ بننے کا مہینہ)	33
320	دعا کے آداب	34
330	ذکر اللہ باعث اطمینان قلب ہے	35

339	عیادت سے تعزیت تک	36
350	ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے	37
365	مصائب و آلام (مؤمن کا امتحان)	38
377	حاجات کے لیے وظائف	39
385	کھانے پینے کے آداب	40
395	گناہوں کی وبا اور اس کا انسداد	41
420	فضول گوئی سے پرہیز کیجئے	42
430	عجب و تکبر کی برائی اور اس کا علاج	43
438	غیبت کے نقصانات اور اس کا علاج	44
444	نظر کی حفاظت	45
450	اسبابِ ازار (گناہ بے لذت)	46
455	شدی۔ چند کوتاہیاں	47
461	شرعی پردہ	48
471	حُبِ دنیا (خرابیاں اور علاج)	49
482	چند مزید روحانی امراض اور ان کا علاج	50
496	د	51

عرض مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بے حد و حساب حمد و ثناء رب ذوالجلال کے لئے جس نے تمام کائنات کو جیسا اس نے چاہا تخلیق فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا۔ اور سب سے بڑا انعام یہ کہ ہمیں اپنے محبوب مولائے کل ختم المرسل آقا کے نامہ اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی امت میں پیدا فرمایا۔

بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین حضرت محمد ﷺ کی ذات اقدس پر کہ جن کے فیضان رحمت سے جہالت کی تاریکیوں میں بھٹی ہوئی انسانیت کو صراطِ مستقیم کی ہدایت نصیب ہوئی۔

مَوْلَانِیْ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى حَبِیْبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ

رسوں کریم ﷺ کی امت میں ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ ﷺ کے لئے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو ہر مومن اپنا مقصد حیات بنائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہمیں و ہمیں ہر لحاظ سے حرزِ جان بنائے رکھے۔ یہ کام شکرِ گزاری کے ساتھ دنیا و آخرت میں مزید عنایات ربانی کا ذریعہ بنے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ کے عہد سے بزرگان دین نے قرآن کریم کے ساتھ سنت رسول اللہ ﷺ کی

حفاظت و اشاعت میں اپنی زندگیاں صرف کر ڈالیں۔ یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ تاقیامت جاری رہے گا۔ اور ہر دور میں ایک جماعت اس کار خیر کے لئے مصروف عمل رہے گی۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے آخری خلیفہ مجاز بیعت مئی ۱۳۵۷ھ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پوری زندگی احیائے سنت کے کار خیر کے لئے وقف کر دی تھی سنت نبویہ کی محبت اور بدعت سے نفرت ان کے ایک ایک غلط سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کا انداز بیان اس قدر ہمد تاثیر ہے کہ ہر بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔

آپ کے مواعظ و ملفوظات کی کتب کثیر تعداد میں چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ کتب بلاشبہ کسی نہ کسی عنوان کی حامل ہیں۔ مگر ان میں دیگر بہت سے موضوعات پر بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات موجود ہیں۔ وعظ و نصیحت کے انداز میں ایک بات سے دوسری بات تکلفی چلی آتی ہے جو اپنے موضوع میں نہایت مناسب اور چمکی تلی ہوتی ہے مگر ایسے تمام ملفوظات کو علیحدہ مستقل عنوانات کے تحت کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔

اللہ رب العزت نے جناب محمد راشد صاحب (ذریعہ اسماعیل خان) کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات کی کتب میں سے مختلف موضوعات کے تحت آنے والے ارشادات کو یکجا تحریر کر کے مختلف دینی رسائل میں اشاعت کے لئے بھیجنا شروع کر دیا اور

جب یہ مضامین خاصی تعداد میں شائع ہو چکے تو انہوں نے ان کی فوٹو کاپیاں حضرت ڈاکٹر عید المقتسم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ارسال کر دیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب مدظلہ العالی نے ملفوظات کو موضوعات کے تحت یکجا کرنے کا یہ انداز بہت پسند کیا۔

ماہ اپریل ۲۰۰۹ء کے اواخر میں احقر کو خانقاہ امدادیہ اشرفیہ لاہور میں حاضری کا موقع ملا تو حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم نے یہ تمام مواد احقر کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو بہت کم ہے اور ہدایت فرمائی کہ ان موضوعات اور دیگر موضوعات کے تحت حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ ملفوظات جمع کروں۔ نیز ان مضامین کی کمپیوٹر کمپوزنگ کرانے کی ذمہ داری بھی احقر کو سونپ دی۔

احقر کی علمی کم مائیگی اور محدود استعداد کے مقابلے میں یہ بہت بڑا کام تھا مگر اپنے لئے سعادت سمجھتے ہوئے اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو میرے لئے دارین کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنادیں گے کیونکہ ”رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید“ کا شروع کر دیا۔

ابتداء میں تو کافی مشکل پیش آئی کیونکہ مختلف مجالس میں بعض مضامین کی تکرار ہے جو فی نفسہ ضروری تھا مگر تقسیم مضامین کرنے والے کے لئے دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بات کو ختم کر کے دوسری بات شروع ہونے کا یقین کرنا بھی مذکورہ دشواری کا سبب بنتا ہے کیونکہ ہر مجلس کے مضامین کا

رہا باہم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل نظر آتا ہے کہ کہاں بات ختم ہوئی اور کہاں سے نئی بات شروع ہوتی ہے۔

اس کام کے آغاز سے تقریباً دو ماہ قبل حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجتبیٰ حضرت منصور علی خان صاحب جو کہ تقریباً چالیس سال سے جدہ (سعودی عرب) میں مقیم ہیں لیاقت پور تشریف لائے۔ احقر کو آٹھ دن تک مختلف مقامات کے سفر و قیام میں حضرت کی معیت کا شرف حاصل ہوا۔ اس دوران آپ نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم فرمودہ ایک دعا بتلائی کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو تو اس سے پہلے یہ دعا نگو لیا کرو۔

”یا اللہ! مدد فرما، آسان فرما، پورا کر، قبول فرما۔“

جب احقر کو اس حوالے سے پریشانی لاحق ہوئی تو یہ دعا یاد آگئی۔ اب جب کام کرنے لگتا تو اول و آخر درود شریف پڑھ کر مسنون دعا ”رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَيَسِّرْ بِالْخَيْرِ“ کے بعد یہی دعا پڑھ لیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام پریشانی جاتی رہتی اور کام کرنے کی ہمت دل میں پیدا ہو جاتی۔ البتہ بجلی کی زبردست لوڈ شیننگ اور کچھ دیگر مجبوریوں کے باعث رفتار کار بہت سست رہی۔ الحمد للہ آج ۲۲ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ بمطابق 9 جنوری 2010ء بروز ہفتہ کام مکمل ہوا۔ جو کہ واعظین، خطباء اور آئمہ مساجد کے لئے ایک عمدہ تحفہ ہے اور عام لوگوں کے لئے علم دین کے حصول اور اتباع سنت کی رہنمائی

کے لئے ایک مستند ذخیرہ ہے۔

اکثر کتب و رسائل میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے اسم مبارک کے بعد صرف ”ؐ“ یا ”صلعم“ اور حضرات صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کے بعد صرف ”ؑ“ یا ”بعین، جمع تابعین، اولیاء اللہ اور دیگر بزرگانِ دین کے اسمائے گرامی کے ساتھ صرف ”ؑ“ لکھا ہوتا ہے۔ اس کتاب ”معارف الابرار“ میں اہتمام کے ساتھ یہ مقدس دعائیہ کلمات مکمل لکھے گئے ہیں اور ان کی عنایتوں سے احراز کیا گیا ہے۔

ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قارئین کو کہیں کہیں بعض مضامین کی تکرار نظر آئے گی یعنی کوئی ملفوظ کسی ایک موضوع کے تحت آیا ہے، آگے چل کے کسی اور موضوع کے تحت بھی وہی ملفوظ یا اسی مضمون کا دوسرا ملفوظ نظر آئے گا۔ یہ تکرار مضمون کی مناسبت سے ضروری تھی ورنہ تنگی رہ جاتی۔ اس بارے میں حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بھی پیش نظر رہے جو کہ ”مجالس ابرار“ صفحہ ۳۸۹ پر موجود ہے۔

”ملفوظات کی ضابحت میں اگر مضامین کی تکرار ہو جاوے یعنی ایک ہی مضمون بار بار دو تین مرتبہ بھی آ جاوے تو کیا مضائقہ ہے۔ نصیحت میں یہ تکرار مطلوب ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک بار بار مضامین کی تکرار سے معمور ہے کیونکہ موعظت اور نصیحت ہے۔“

پروف ریڈنگ کے حوالے سے اپنی پوری کوشش کی گئی ہے کہ کوئی غلطی

نہرو جانے۔ مگر پھر بھی انسانی کوشش ہے اور انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ ان سب احمیہ طوں کے باوجود کسی قہطی کے امکان کو روٹھیں کیا جاسکتا۔ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ دوران مطالعہ اگر کوئی قہطی نظر میں آوے تو براہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کروئی جائیگی۔

موجودہ ترتیب جدید میں ہماری کوشش کس حد تک کامیاب رہی اور

کتاب کس قدر افادیت کی حامل ہوئی اس کا اندازہ توقدیر میں کریں گے۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت بجزو و انکسار کے ساتھ دست بدعا

ہیں کہ اس کتاب کو حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

جہازے پیر و مرشد شیخ العرب و الخمر رومی دوران حضرت اقدس مولانا شاہ عظیم

محمد اختر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب دست برکاتہم

کے لئے بلندی و درجات کا باعث بنادے اور مرخصین اور اس کی اشاعت کے حوالے

سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والے حضرات اور قارئین و اخلص کی دوست نصیب

فرمائے اور تمام معاملات میں اسوۂ رسول اکرم ﷺ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے

اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نوازے۔ آمین۔

احقر: عباد

بشیر احمد بھاسیہ

مکان نمبر ۱۱، ذیل کالونی، کچی منڈی

لیاقت پور ضلع رحیم یار خان

دینی حمیت و استقامت کا پیکر

پچھلی صدی میں جن شخصیات سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عموماً اور برصغیر میں خصوصاً اپنے دین کا کام لیا ہے ان میں سرفہرست ایک نام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا بھی ہے۔ حضرت سے اللہ تعالیٰ نے علمی، تصنیفی، فکری اور اصلاحی نوعیتوں کا کام لیا ہے۔ آپ کی خدمات کا ایک اہم پہلو اصلاح و تربیت اور تربیت کرنے والی شخصیات تیار کرنا بھی ہے، تصوف و سلوک اور اصلاح و تربیت کے حوالے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مقدار کی بجائے معیار پر ہوتی تھی، اس لیے وہاں چھان پھٹک کے بعد ہی کسی کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنے حلقہ خدام میں شامل کیا جاتا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق اصلاح کے لیے قبول فرما لیتے تھے تربیت کے معاملے میں ان سے روز رعایت رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ اس کا یہ اثر تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن حضرات کو اجازت و خلافت سے نوازا وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر آفتاب و ماہتاب ثابت ہوئے۔

انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ایک شخصیت حضرت اقدس محی الدین مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۱ء کے لگ بھگ بھارت کے صوبہ یوپی کے شہر بردوئی میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی حضرت مولانا محمود الحق حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے متعلقین اور خلفاء میں سے تھے۔ اس لیے انہیں بھی نوعمری ہی میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔

آپ کا سلسلہ نسب حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی

رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم عربی، فارسی اور اردو گھری پر ہوئی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے آخری مراحل برصغیر کی معروف دینی درسگاہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں طے کیے۔ جہاں آپ کو قصب وقت تعلیم شدت، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ دوران طالب علمی آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہر ہفتہ سہارنپور سے تھانہ بھون حاضری ہوتی رہی، خصوصاً ایام تعطیل اپنے پیر و مرشد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارتے رہے، یوں علم و عمل کی یہ من زل ایک ساتھ طے ہوئی رہی۔

آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی اصول پسند شخصیت نے آپ کو صرف ۲۲ سال کی عمر میں خلافت سے نوازا دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیض کو آپ نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو دنیا کے دور دراز گوشوں تک پہنچایا۔ آپ نے اپنے سادہ مگر بڑا اثر مواعظ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خفا میں حضرت کی تربیت کا ایک خاص رنگ نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر شخصیت کا اپنا اپنا ایک الگ رنگ بھی ہوتا ہے۔ دونوں کی آمیزش مزاج و مذاق کا ایک خاص حسن پیدا کرتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چند چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔

ایک تو یہ کہ حضرت کے مخاطب زیادہ تر عوامۃ الناس کی بجائے دینی خدمات انجام دینے والے حضرات ہوتے تھے۔ ان کی طرف سے دینی کام کے طریقہ کار کے سلسلہ میں ہونے والی غلطیوں پر تنبیہ فرماتے تھے۔ عموماً تنبیہ ایسی چیزوں پر فرماتے تھے جنہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حضرت کا

فرمانا تھا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی مسلسل نظر انداز رہنے کی وجہ سے بڑی بن جانا کرتی ہیں۔ حضرت کا جہاں تشریف لے جانا ہوتا تھا وہ چونکہ موما حضرت کے متعلقین و مریدین ہوتے تھے۔ اس لیے سفر میں بھی ہر جگہ اسی طرح تنبیہات کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ چلتے پھرتے سامنے آنے والے معمولی معمولی واقعات سے بڑے بڑے سبق حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص سیدہ عطا فرمایا تھا۔ اور اپنے مواعظ میں اس سیدے کو بڑے احسن انداز میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ انتظامی امور میں بھی اللہ تعالیٰ نے انفرادی سمجھ بوجھ سے نوازا تھا۔

دینی مدارس کے ذمہ داران کو جو تنبیہات فرماتے ان میں سرفہرست قرآن پاک کی تعظیم ہوتی تھی۔ حضرت کو کسی دینی مدرسے میں جب عالی شان دارالحدیث اور درجہ کتب کی درسگاہیں دکھائی جاتیں تو فوراً فرماتے کہ درجہ قرآن کی درسگاہیں بھی دکھاؤ۔ حضرت اس بات کو قرآن پاک کی عظمت کے خلاف قرار دیتے تھے کہ دیگر علوم و فنون کے لیے تو شاندار اور آرام دہ درسگاہیں ہوں اور قرآن کریم کے لیے خستہ جاں اور شکستہ۔

حضرت والا اپنے تبلیغی اسفار کے دوران اکثر و بیشتر مرتبہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد تشریف لے گئے۔ حضرت کی باریک بینی اور قرآن کریم کے بارے میں احساسات کا اندازہ یہاں سے ہوسکتا ہے کہ وہاں مسجد کے باہر کھڑی کی ایک پٹی پر "تَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی" لکھا ہوا دیکھا تو فوراً تنبیہ فرمائی کہ صحیح لفظ "وَتَعَاوَنُوا" ہے اور یہاں واؤ کے بغیر "تَعَاوَنُوا" لکھا ہوا ہے۔

ایک اور موقع پر دورہ حدیث کے طلباء سے اذان و اقامت سنی اور اصلاح فرمائی اور تمام طلباء کو نماز سنت کے مطابق درست پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ اذان و اقامت ایسے امور ہیں جنہیں عام طور پر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر

دیا جاتا ہے۔

حضرت کا معمول تھا کہ جب کوئی صاحب اپنا مدرسہ دکھانے لے جاتے تو حضرت فرماتے کہ سب سے پہلے مطبخ، مطعم اور بیت الخلاء دکھائیں مسجد اور وارا الحدیث بعد میں دیکھوں گا اور مطبخ وغیرہ کی صفائی سے ہی مدرسہ کی صفائی کا اندازہ فرما لیتے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایسے امور پر بہت زیادہ گرفت فرماتے تھے اور ان کی اصلاح کی اہمیت پر بہت تاکید فرماتے تھے۔

حضرت کے ذوق کا ایک اہم حصہ نبی عن المنکر کا اہتمام تھا۔ حضرت کی نظر میں وہ احادیث رہتی تھیں جن میں نبی عن المنکر کے چھوڑنے پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت کا احساس یہ تھا کہ دینی کام کرنے والے طبقات امر بالمعروف تو عموماً کرتے ہیں۔ نبی عن المنکر کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ دونوں شریعت کے مستقل حکم ہیں۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بھی زور دیا کرتے تھے کہ دین کے مختلف شعبوں سے وابستہ حضرات ایک دوسرے کو اپنا رفیق سمجھنے کی بجائے رفیق سمجھیں۔ اس لیے کہ مقصد سب کا دین کی ترویج اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ یوں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی تقویٰ و احتیاط، طہارت و پاکیزگی اور دعوت و تبلیغ کے حسین موتیوں سے مرصع تھی۔ مگر جس وصف خاص کے رنگ سے آپ کا انگ انگ رنگا ہوا تھا وہ ابتہاج سنت ہے، اسی لیے تو آپ کو ”مٹی السنہ“ کہا جاتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سنت اس وقت جو تمام دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے سنتوں کو ترک کر دیا ہے۔

آپ نے اپنے پیرومرشد کی قائم کردہ ”مجلس دعوت الحق“ کو حضرت کے وصال کے بعد از سر نو زندہ کیا۔ اس مجلس کے نمایاں مقاصد میں ایک مقصد احیائے سنت تھا۔ الحمد للہ اس کے ذریعے احیائے سنت کا کام بڑے مضبوط اور

مشکلم ضریق پر انجام پایا۔

حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس رعوۃ الحق کے زیر اہتمام بے شمار مکاتیب و مدارس بھی قائم کیے جن کے انجم و نسق کی تمام تر ذمہ داری حضرت والد اور آپ کے نامینین و خدام پر تھی۔ ان مدارس میں صحیح کلام پاک پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ حضرت کے یہاں کلام پاک کے حروف کی تجوید و صحت کے ساتھ اور انکی پر اس حد تک زور تھا کہ بڑے بڑے اعلیٰ علم حضرات اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قاعدہ پڑھتے نظر آتے تھے۔ اسی طرح حضرت کے یہاں کلمات و اذان و اقامت کی ادائیگی کا ایک خاص اسلوب تھا اور مؤذنین اور آئمہ کو اس کی بطور عین تعلیم دی جاتی تھی۔

حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے تزکیہ و احسان کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کے سب سے بڑی میں "اشرف المدارس" کے نام سے ایک عظیم الشان اور مثالی ادارہ قائم فرمایا جس میں دس ہزار کے قریب طلبہ تدریس و تعلیم ہیں۔ یہ عظیم سعادت اللہ رب العزت نے حضرت خیمہ الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ و ان کے خاندان کے حصے میں رکھی تھی کہ ان کے مبارک ہاتھوں سے بھارت مدارس قائم ہوئے۔ نراچی سے لے کر پشاور تک تقریباً تمام بڑے مدارس حضرت خیمہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست خاندان یا خاندان کے ضلع دار و متاہلین نے قائم فرمائے۔

حضرت والد نے تبلیغ دین اور احیائے سنت کے مقصد سے بے شمار مکی و غیر مکی سفر کیے آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے علم و فضل کے دلوں کے پیر و انوں کی طرف مندرجہ لائے لگتے تھے۔ پھر عرب و اراکے تقریباً ہر سال حج بیت اللہ شریف کے لیے جاتا آپ کا ہمراہ تھا۔ آپ نے عربیہ پانچاں گج کیے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران بیرون ملک سے آئے ہوئے ہزاروں افراد آپ کی قیام گاہ پر حصول فیض کے لیے جمع رہتے تھے۔

حضرت والا کی زندگی اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عملی زندگی کا عکس جمیل تھی۔ امت کے ہر فرد کا غم آپ کے دل میں اس طرح پیوست تھا کہ شاید ہی کوئی لمحہ آپ اس سے سکون پاتے تھے۔ ہر مشکل گھڑی میں آپ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ بابر کی مسجد کی شہادت کے بعد جب ہندوستان کے مسلمان شدید ترین مایوسی کا شکار ہوئے تو آپ نے ان کو تسلی و تشفی کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری فرمایا اور اس میں مسلمانان ہند کو اس مایوسی کے عالم سے نکلنے کے طریقے تلقین فرمائے۔ خود بھی مٹیج سنت تھے اور دوسروں کو بھی اسی رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ دور حاضر میں اتباع سنت کا جس قدر اہتمام حضرت کو تھا شاید ہی کسی دوسرے کو رہا ہو، ایک طرح سے آپ اسوۂ نبی اکرم ﷺ کا مکمل اور جامع نمونہ تھے۔

آپ تصنیف و تالیف کا بھی عمدہ ذوق رکھتے تھے۔ آپ کے قلم سے کئی کتابیں تحریر ہو کر زبور طبع سے آراستہ ہوئیں۔ حضرت والا کی اتنی یادیں اور باتیں ہیں کہ جنہیں لکھنے بیٹھیں تو ختم ہی نہ ہوں۔

علم و عمل اور رشد و ہدایت کا یہ درخشندہ آفتاب ۹ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ مطابق ۷ مئی ۲۰۰۵ء کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا مگر ان کی تعلیمات کی کرنیں اب بھی جگمگا رہی ہیں، اہل طلب کے دلوں کو منور کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

✦ مآخوذ از ✦

ماہنامہ ”الابرار“ کراچی جون ۲۰۰۵ء

ماہنامہ ”الضیاء“ لاہور جون ۲۰۰۵ء

”خطبات ابرار“ شائع کردہ مجلس نشریات اسلام کراچی

حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا

مقام و مرتبہ (اکابر اہل اللہ کی نظر میں)

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ارشد

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ

”میری اور مولانا کی نسبت میں اتحاد ہے اور مولانا کی انتظامی شان

دیکھ کر تو معلوم ہوا کہ یہ سلطنت بھی چلا سکتے ہیں۔“ (جاس بریل، ج ۱: ۸)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب خلیفہ ارشد حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ

سابق مفتی اعظم پاکستان و بانی و مؤسس دارالعلوم کراچی (۱۱ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ)

”جناب مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم خلیفہ ارشد حضرت

حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے مرشد کے طریق پر اخلاق و معاملات کی

اصلاح اور تربیت و تزکیہ، تعلیم و تدریس کی خدمات پورے انہماک کے ساتھ

انجام دے رہے ہیں۔“ (جاس بریل، ج ۲: ۱۲)

محدث کبیر فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ

بانی و مدرس مدرسہ عربیہ نیو ماڈن کراچی (۸ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ)

”حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے عصر میں ان مایہ ناز ہستیوں

میں سے تھے جن کی حیات مقدسہ کے انھاس قدسیہ تربیت و اصلاح امت و

رشد و ہدایت کا سرچشمہ تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و مستفیدین کو جتنا

تعلق و قرب و جذب کی نسبت رہی اسی قدر حق تعالیٰ نے ان کو بھی مقبول بنایا۔

ان قابل قدر مبارک ہستیوں میں سے الحمد للہ ہمارے گرامی اخلاص

مولانا ابرار الحق صاحب نفع اللہ الامۃ بحیثانہ کا وجود بھی ہے۔ ابتداً تو

غائبانہ تعلق رہا اور ایک عرفانی ملاقات بھی ہوئی اور ان کے قابل قدر احوال بھی سننا رہا۔ لیکن اس وفد کراچی تشریف آوری کے موقع پر قریب سے دیکھا اور دو تقریریں سننے کا موقع بھی نصیب ہوا۔ الحمد للہ کہ توقع سے بالاتر پایا۔ ماشاء اللہ حضرت تھانوی قدس سرہ کی نسبت جذب نے ان کو اپنا مجذوب بنا کر ان کی زبان کو اپنے ہر کیف مواعظ سنانے کے لیے انتخاب فرمایا۔

وَلَقَدْ يَمَّ فَخْرًا“ (جلاس ابراہیم ۳۲)

عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ارشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (۶ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ)

”میرے محترم برادر عزیز مولانا ابرار الحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی اوصاف سے نوازا ہے۔ ماشاء اللہ عالم، حافظ، قاری اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ موصوف نے تحصیل علوم درسیہ کے بعد اپنی ساری عمر اشاعت دین اور اصلاح امت کے لیے وقف کر دی ہے۔ اور بہت سے مدارس دینیہ بعون اللہ تعالیٰ قائم کیے ہیں اور نمایاں ترقی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جگہ جگہ مواعظ و ملفوظات سے بھی مسلمانوں کو مستفیض فرماتے رہتے ہیں۔۔۔ ان تمام ملفوظات میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مذاق اور مسلک کا رنگ جھلکتا ہے اور ”از دل خیز و در دل ریز“ والا اثر محسوس ہوتا ہے۔“ (جلاس ابراہیم ۵)

حضرت بابا نجم احسن صاحب نگرانی رحمۃ اللہ علیہ مجاز صحبت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (۲ جمادی الاول ۱۳۹۶ھ)

”محبت عزیز، صاحب جمال حضرت ابرار در فدائے سنت سیدہ الابرار علیہ الصلوٰۃ والسلام مولانا ابرار الحق صاحب مَنَّكَ اللَّهُ بِطَوْلٍ بِقَاءٍ وَ كَاوِدَارِ

اب کہ برسوں بعد نصیب ہوا۔ ان کے محسن اور مددگار ذاتی کے علاوہ وہ وقت یاد آگیا جب تھانہ بھون میں انہیں چمکتی کھیلوں یہ گلنوبھاردی کیفیت میں دیکھنا تھا اور یہاں جب گل و گلزار کی شان دیکھی تو طبیعت وجد میں آگئی۔ بیان ہنس بیان، جذبات، حسن اداء میں ناکارہ کیا بیان کر سکتا ہوں۔ ”بسیار شیوہ است حسین را کہ نام نیست“ کا معنہ ہے۔ پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بزم اشرف کے اس آفتاب ضیاء فروز کو کچھ رد دل میں بے ساختہ یہ آیا کہ۔

”بسم اللہ اگر کتاب نظر بست کسے را“

بیان اور حسن بیان سے قطع نظر ماشاء اللہ علمی و علمی شائیں اور نہیں یہی نہیں کہ خاص ابرار ہی نہ درکھتی ہیں بلکہ ان کی تافہیت ان شاء اللہ یقینی ہے۔ پھر ایک خاص شان یہ ہے کہ محلہ خانہ نماز میں کوئی ضعف و رعایت نہ ہونے کے باوجود قلب و روح اس سے سرور و ارتقا دونوں حاصل کرتے ہیں۔“
(جس ابرار خود مراد)

حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی جمعۃ الرشیدیہ ٹرپی (۸ ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ)

”حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان اصلاح سے نوازا ہے، اور پھر اصلاح امت کے کام و ان کے لیے اس طرح درود دل بنادیا ہے کہ اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔
دہیران قوم نے نبی عن المسکر کے فریضہ کو تو ایسا بھلا دیا ہے کہ دیا یہ ضم سرے سے شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر منکرات کی مجالس میں مدانیہ شرکت بلکہ اپنی مجالس میں منکرات کی کھلی چھٹی دے کر عوام کو فتنہ ایاحت میں مبتلا کر دیا ہے۔

میں اطراء فی المدح اور کسی کی مدح کے ضمن میں تلمیحیں وغیرہ سے پناہ

مانگتے ہوئے یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح منکرات کا جو کام حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب سے لے رہے ہیں وہ آج دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا پھر نبی عن المنکر کے جذبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن بیان اور ایسی شان جاذبیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی تکثیر باعث تسفیر نہیں بنتی بلکہ منکرات کا فتح قلوب کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ یہ دل کی تڑپ اور اخلاص و قبول کی علامت ہے۔“ (بوس ابراہیم صفحہ ۶-۷)

اللہ اکبر
افلاک
وما فیہا
۱۴۱۷

حضرت اقدس مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کے بارے میں ہندوستان کے چند علماء کرام کے تاثرات

(بعد از وفات ۹ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ بمطابق ۷ مئی ۲۰۰۵ء)

حضرت مولانا عبدالحق صاحب فاروقی

مہتمم و صدر مدرس دارالعلوم فاروقیہ، کاکوری، بھگنپور

”حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ برصغیر میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے آخری خلیفہ تھے۔ حضرت والا نہ صرف خود کامل درجہ کے متبحر سنت تھے اور ان کے لباس، وضع قطع، نشست و برخاست، سکوت و تکلم اور عادات و عبادات کو دیکھ کر سنتوں کی تذکیر ہوا کرتی تھی بلکہ اتباع سنت اور اصلاح منکرات کو انہوں نے اپنا مشن بنالیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مثالوں، روزمرہ کے معمولات، مجلس آمدہ تجربات اور ناقابل تردید حقیقتوں سے استنباط کر کے حضرت والا جس طرح اتباع سنت کی فضیلت اور اہمیت کی ترغیب اور منکرات و معاصی کی ترہیب پر مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل وعظ فرماتے ان کا اثر ”از دل فیروز دل“ ریزہ والا ہو کر رہتا۔ اور ان مواعظ کے ذریعہ نہ جانے کتنے بندگان خدا کو راہ تسلیم و رضا پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب ہوئی“

حضرت مولانا محمد کاظم ندوی صاحب

استاذ و راجعہ فاروقیہ، کاکوری، بھگنپور

”حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی مرجع خلاق تھی۔ راقم الخروف کو کئی مرتبہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ملاقات، بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت کی جلوہ سمانیاں

اور ادائے مشفقانہ دیکھنے کو ملیں۔ حضرت کا درس بھی سنا۔ اتباع سنت کے نقش و نگار بھی دیکھے۔ حضرت کا اپنے مہمانوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ بھی ان نگاہوں سے دیکھا "اَنْكُرُ مَوَا النَّاسَ عَنَّا زِلْهُمُ" کی جتنی جاگتی تصویر بھی دیکھی۔ وہ سب کچھ دیکھا جو ایک درویشِ حقیقت انسان اور ایک عالمِ باعمل کی شان ہوتی ہے۔

حضرت مولانا محمد رابع صاحب (صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)

”حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی تحیت رکھنے والے شخص تھے۔ وہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور سنت کے احیاء کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے تھے۔ اس لیے ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے۔“

حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب ندوی (مہتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء)

”حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیائے کرام کی کڑی کے ایک فرد تھے۔ جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کے طریقہ پر لے کر چلیں۔ مولانا مرحوم نے احیائے سنت کا کام بڑے توازن کے ساتھ انجام دیا۔ وہ ہمیشہ مثبت انداز میں تربیت کرتے، گفتگو میں نرمی اور والہانہ کیفیت تھی۔ ان کی تربیت سے ایمان میں تازگی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا تھا۔“

حضرت مولانا نظام الدین صاحب (ناظم امارات شرعیہ)

”حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم و فضل اور اخلاص و للہیت کے اعتبار سے علماء و مشائخ کی جماعت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ مزاج میں تواضع و خاکساری تھی۔ تلقوق و تعلیٰ کا کوئی شائبہ بھی نہ تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز ہونے کے باعث ان میں اصول پسندی اور وقت کی پابندی اس درجہ تھی کہ اس سے سر مو انحراف نہ کرتے“

حضرت مولانا محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب نائب ناظم امارات شرعیہ
 ”حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خصوصیت
 وقت کی پابندی تھی۔ کس وقت کون سا کام کرنا ہے؟ کس سے ملنا ہے اور کب ملنا
 ہے؟ سارے اوقات منضبط تھے۔ اس پابندی سے وقت کی حفاظت ہوتی تھی
 اور اسی وجہ سے ان کے وقت میں بڑی برکت تھی۔ وہ تواضع و انکساری کا پتلا
 تھے۔ ان کے تقویٰ اور طہارت کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ وہ مدح و ذم سے
 بے نیاز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ انہیں نہ ستائش کی تمنّا تھی نہ صلہ کی
 پروا انہوں نے خدا کی رضا کو اپنا مقصد بنالیا تھا۔“
 بقول شاعر ان کا حال کچھ یوں تھا کہ

غیروں کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد
 مجھ کو تو محبت کے سوا کچھ بھی نہ رہا یاد

(ماہنامہ ”خطبات ابرار“ صفحہ ۱۳۲ تا ۱۳۳، مباحث کردہ پنجم نثرات اسلام کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عظمت قرآن اور اس کے تقاضے

زندگی تاریک تر ہے نور قرآن کے بغیر
دل بھی اک ویران گھر ہے نور قرآن کے بغیر
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور شاہی کلام ہے اس کلام کی
عظمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت صحیح تلفظ اور تجرید کے ساتھ کی جائے۔ اس
کا احترام کیا جائے اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھا جائے اس کے احکامات پر عمل کیا
جائے اور اسے حفظ کیا جائے۔ زیر نظر ارشادات حضرت مولانا شاویر ابراہیم
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افادات سے انتخاب ہے جن میں انہی باتوں کی اہمیت
کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے چار حقوق ہیں۔

- (۱) عظمت ----- کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے۔
- (۲) محبت ----- کہ پالنے والے کا کلام ہے۔
- (۳) متابعت ----- کہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔
- (۴) تلاوت مع الصحت ----- کہ حکم باری تعالیٰ ہے کہ

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلاً﴾ (پ ۱۳۷، ۱۳۸)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کی تعریف اس طرح فرمائی ہے۔
تَجْوِیْدُ الْحُرُوفِ وَ مَعْرِفَةُ الْوُقُوفِ۔ ادا سنگی حروف بھی عمدہ ہو اور وقف
کرنے کے احکامات سے واقفیت بھی ہو۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ قرآن ناظرہ پڑھنے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے
حدیث پاک میں ہے کہ ”جو شخص قرآن پڑھے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل
کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی

دنیا کے گھروں میں چپکنے والے آفتاب کی روشنی سے اُٹلی ہوگی۔ اگر (بالفرض) تمہارے گھروں میں آفتاب ہو، اب اس شخص کا مرتبہ تم خود سمجھ سکتے ہو جس نے اس پر عمل کیا۔“ (مشکوٰۃ ۱۸۶)

جو حافظ بن جائے اس کا پھر کیا پوچھنا؟ وہ خود بھی جنت کے اندر جائے گا اور دس اعزہ اپنے ساتھ لے جائے گا جو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے قید خانہ کے مستحق تھے۔ حدیث میں ہے کہ:-

”جس شخص نے قرآن پاک کو پڑھا پھر اسے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے ان دس عزیزوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جو دوزخ کے مستحق ہوں گے“ (امول اللہ صفحہ ۲۸-۲۹)

ارشاد فرمایا کہ اکثر معاملات میں کچھ نہ کچھ مستحبات و مستحبات ہوتی ہیں، جس کا لوگ ماشاء اللہ خیال کرتے ہیں۔ مگر قرآن پاک کے جو مستحبات ہیں اور اس کا جو جمال ہے آج اکثر سے اکثر خواص بھی غافل ہیں، صحیح قرآن پاک کی فکر نہیں، بڑے بڑے قاریوں کو دیکھا کہ تراویح میں تجوید کا خیال نہیں، اگر کسی شاعر کا کلام پڑھا جا رہا ہو اور وہ شاعر بھی اس مجلس میں موجود ہو تو پڑھنے والا کتنی احتیاط سے پڑھتا ہے اگر کسی نے غلط پڑھ دیا تو شاعر کو کتنا ناگوار ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اب غور کا مقام ہے کہ مخلوق کے کلام میں تو اس قدر احتیاط اور خالق کے کلام کو جس طرح چاہیں پڑھیں پھر اس پر یہ توقع کہ ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ کی جیسی عظمت ہونی چاہیے تھی آج اس میں کمی ہوگئی ہے جس کی بناء پر یہ معاملہ ہو رہا ہے اس لئے تلاوت کے وقت یہ دھیان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتے ہو اور جو لوگ سننے والے ہیں وہ یہ خیال کریں کہ محسن اعظم اور

الحکم الی کمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ انتہائی عظمت و محبت کے ساتھ سنیں۔ اس سے ان شاء اللہ قرآن پاک کی عظمت پیدا ہو جائے گی۔ (ملفوظات، براعظم ۳۰، ص ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ آج قرآن پاک کی عظمت میں بہت کمی ہے۔

ایک جگہ میرا جانا ہوا۔۔۔۔۔ (وہاں قرآن شریف ایسے ہی رکھے ہوئے تھے) معلوم ہوا کہ جزدان نہیں، بچے الماریوں میں کپڑا نہیں بچھاتے۔ اپنے کپڑے رکھیں گے تو کاغذ بچھا دیں گے، لیکن قرآن شریف کو یوں ہی الماری میں رکھ دیا۔ کیا ہو گیا ہے۔ جہاں گرد و غبار کا امکان نہ ہو تو خیر وہاں کا معاملہ اور

ہے لیکن جہاں گرد و غبار ہوتا ہے وہاں بھی یوں ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ جن کی عمریں چالیس سال کی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں کہ قرآن پاک بغیر جزدان کے نہیں نظر آتا تھا۔ اب دیکھو جہاں چاہا وہیں رکھ دیا، جس طرح چاہا رکھ دیا۔ بالخصوص اکثر مساجد و مدارس میں بھی اس سلسلہ میں لا پرواہی ہے، پڑھا اور یوں ہی اٹھا کر رکھ دیا۔ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ قرآن پاک کی الماری کھولی تو قرآن پاک رکھے ہوئے نہ تھے بلکہ الٹے سیدھے نعوذ باللہ جسے کہتے ہیں پڑے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ یہ معاملہ قرآن پاک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔

بڑی کوتاہی کی بات اور عظمت کی کمی ہے۔ (جائے بی السنہ ۵۱، ص ۵۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک وزیر کے لڑکے کا سورہ بقرہ ختم ہوا اس نے استاد کی خدمت میں ڈھائی سو اشرفیاں ہدیہ پیش کیں۔ استاد نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے ابھی کیا ہی کیا ہے جو اتنے بڑے انعام کا مستحق ہوں، وزیر نے ہدیہ تو دے دیا اور کہا کہ مجھ سے تنہائی میں ملنا۔ جب خلوت میں ملاقات ہوئی تو کہا اب میرے لڑکے کو پڑھانے مت آنا۔ کیونکہ تمہارے قلب میں سورہ بقرہ کی عظمت ڈھائی سو اشرفیوں سے بھی کم ہے۔ اور میرے اس ہدیہ کو سورہ بقرہ سے زیادہ وقیع سمجھا۔ جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارے لڑکے کے قلب میں

قرآن پاک کی عظمت کیسے پیدا ہوگی۔ کیا حال تھا اس زمانے کے امراء کا۔

(محاسن ابراہیم ص ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پاک پر چشمہ یا قلم یا ٹوپی رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کسی دینی کتاب پر بے ادبی ہے۔ چہ جائیکہ قرآن پاک جو رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پر حدیث شریف کی کتاب نہ رکھے اور کتب فقہ کو حدیث پاک پر نہ رکھے اور تصوف کی کتابوں کو کتب فقہ پر نہ رکھے۔

اے خدا جو نیک توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب

(محاسن ابراہیم ص ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ مساجد و مدارس میں قرآن پاک کا معائنہ کیا جاوے، حدیث و فقہ اور فنون کی کتابیں نہایت عمدہ جلد میں الماریوں میں سجاتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ بوسیدہ قرآن پاک کی جلد بندی بھی نہیں کراتے اور بدوں غلاف بے قاعدہ رکھتے ہیں اور بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ بوسیدہ اور اراق کے ساتھ قرآن پاک کو اوپر نیچے نہایت بے ترتیبی سے الماریوں میں بھر دیا گیا جس کو دیکھ کر دل کا نپ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے اور جزدان (غلاف) کو کبھی کبھی دھونا چاہیے اور اس کے دھوئے ہوئے پانی کو دیواروں پر چھڑک دیں یا کیاری میں ڈال دیں کہ یہ پیاری چیز ہے شاہی کلام کے لباس کا پانی ہے۔

(تہذیب و شاداد ص ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے بارے میں ایک اور حق بیان کرتا ہوں وہ ہے عظمت، اس کی کمی ہے۔ آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤ گے، قلب میں تکلیف ہو تو یہاں نہیں دکھاؤ گے بلکہ لکھنؤ جاؤ گے اور جب

قرآن پاک کی تعلیم کا نمبر آتا ہے تو اس کے لیے پڑھانے والا سستا ہونا چاہیے، یہاں پر ماہر کی قید نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسی عظمت ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، گھڑی کی عظمت ہے، گھڑی کی قیمت ہے کہ ہر گھڑی ساز کو نہیں دکھلائیں گے، مکہ مکرّمہ کی لائی ہوئی گھڑی ہر گھڑی ساز کو نہیں دکھلائیں گے، اس کے لیے اعلیٰ درجہ کا گھڑی ساز ہو اور جب قرآن پاک کا نمبر آتا ہے تو سستا ہونا چاہیے، سستاروئے بار بار مہنگاروئے ایک بار۔ (اصول انظار صفحہ ۴۲)

ارشاد فرمایا کہ بعض مدارس دینیہ کے معائنے کے لیے جب حاضری ہوئی تو دیکھا کہ کافیہ پڑھنے کی درسگاہ میں دریاں نہایت عمدہ اور حفظ قرآن پاک کے درجے میں بوسیدہ اور گھٹیا درجہ کی چٹائیاں تھیں۔ دل بے حد غمگین ہوا اور وہاں کے مہتمم صاحب سے گزارش کی گئی کہ یہ کیا حال ہے مقدمات اور مقصود کے ساتھ یہ معاملہ؟ (جلاس ابراہم صفحہ ۱۳-۱۴)

ارشاد فرمایا کہ اگر طلباء کسی جلسے میں قرآن مجید غلط پڑھیں تو ان کو اسی وقت ٹوک دینا چاہیے محض مدرسہ کی سبکی یا بچوں کی توہین کے خوف سے احکم الحاکمین کا کلام غلط پڑھنے پر خاموش رہنا کیسے جائز ہوگا۔ (جلاس ابراہم صفحہ ۱۳۳)

ارشاد فرمایا کہ جوتے پر پالش کی، چہرے پر مائش کی، مکان پر پلستر کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ جمال مطلوب ہے، مگر قرآن پاک کے جمال اور صحت سے پڑھنے کی فکر نہیں۔ (جلاس ابراہم صفحہ ۱۳۴)

ارشاد فرمایا کہ توراۃ پر عمل نہ کرنے والوں کو قرآن پاک میں گدھا قرار دیا گیا تو قرآن پاک جو توراۃ سے افضل ہے اس کا علم رکھنے کے بعد بے عمل ہونے والا کیا مستحق وعید نہ ہوگا؟ (جلاس ابراہم صفحہ ۱۳۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ حاضری ہوئی مسجد بہت شاندار لیکن امام صاحب نے جب نماز پڑھائی تو بے حد افسوس ہوا۔ امام صاحب نے سورۃ

الناس اس طرح پڑھائی میں الْجَنَابِ وَالشُّسْ حروف کی صحت نہایت ضروری ہے۔ اب تو بیعت کرتے وقت احقر عہد لیتا ہے کہ تلاوت مع الصحت کرونگا۔

(جاسس ابراہیم صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ آج کل مجمع لگانے کے لیے جلسوں میں پہلے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کیونکہ مقرر صاحب کہتے ہیں آدمی تھوڑے ہیں کیا دل لگے گا۔ تقریر میں کوئی قاری صاحب تنویر کریں تاکہ لوگ آجائیں۔ تو یہ تو یہ قرآن پاک کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ (جاسس ابراہیم صفحہ ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جلسوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرائی جاتی ہے مگر اس کے پڑھنے کا مقصد ہی بدل گیا اسی وجہ سے ہمارے یہاں طلبہ کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ جب بھی مجمع میں قرآن پاک کی تلاوت کریں تو او نا اس کے فوائد و آداب بیان کر دیا کریں تاکہ اصل مقصد واضح ہو جائے پھر تلاوت کریں تاکہ تلاوت کا پورا نفع ہو۔ (جاسس ابراہیم صفحہ ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب بے تکلف ایک جگہ کے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ سے تخصص کیا ہے میں نے کہا سورۃ والعبدیت سناؤ، سورۃ خلق اور سورۃ ناس سناؤ، انہوں نے سنایا تو میں نے کہا کہ ماشاء اللہ تخصص فی الفقہ کیا ہے، سورۃ صلوة یعنی جو سورۃ نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور جن کو نمازوں میں پڑھاتے ہو ان میں بھی تخصص کر لو اور میں نے کہا اچھا سورۃ فاتحہ سناؤ، سورۃ فاتحہ میں پاس ہونے کے نمبر تھے، اعلیٰ درجہ کے نمبر نہ آئے تو میں نے کہا کہ تخصص فی الفاتحہ بھی کر لو۔ (جاسس ابراہیم صفحہ ۳۳-۳۴)

ارشاد فرمایا کہ اب نئی دکان پر قرآن خوانی کا رولج شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب رسم ہے، قابل اصناح ہے۔ بعض لوگ اسی قرآن خوانی کی رسم کے ساتھ کسی بزرگ کا بیان اور دعوت بھی شامل کر لیتے ہیں یہ بزرگوں کو دھوکہ

دینا ہے۔۔۔ کیا قرآن شریف دکانوں کے افتتاح کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ مشائخ اسی کام کے لیے رد گئے ہیں؟ برکت کے لیے صرف ۲ رکعت صلوٰۃ الٰہیہ پڑھ کر دعائے شروع کر دیجئے۔۔۔ نہیں سنت کے موافق کام ہو گیا۔

(محسن بریلوی ص ۶۸۶-۶۸۷)

ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے کہ اے لوگو! تمہارے دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی زنگ لگاتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ پھر کس طرح زنگ صاف ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کرو اور کثرت سے سوت کو یاد کرتے رہو۔ ہمارے استاذ مولانا عبداللطیف صاحب سہارنپوری کثرت سے تلاوت قرآن پاک بچوں سے سنتے رہتے تھے۔ آج کچھ میں بات آئی کہ کیا مقصود ہوتا تھا۔ (محسن بریلوی ص ۶۸۷)

ارشاد فرمایا کہ جب تلاوت شروع کرے تو نیت کر لے کہ اس سے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا۔ اور حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور یہ تصور ہے کہ حق تعالیٰ سن رہے ہیں حدیث پاک میں وارد ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے۔۔۔۔۔ نیت اور اخلاص ہی اصل ہے۔ (محسن بریلوی ص ۶۸۷)

ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، جس کی برکت سے دل پھر حق بات قبول کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حرف پر اس ثواب کا انعام ملتا ہے مگر شرط ہے کہ قرآن پاک میں ریا کاری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلاوت کرے اور حروف کی صحت کے ساتھ تلاوت کرے۔ حدیث میں ہے کہ:

﴿رَبِّ قَدْ دِنِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَذَكَّرُ﴾

”بعض پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر نعت کرتا ہے“

(محسن بریلوی ص ۶۸۷-۶۸۸)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح بات چیت سے محبت بڑھتی ہے تلاوت بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن پاک سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حرف پر دس نیکی اور ایک پارہ پر ایک لاکھ نیکی کا اوسط ہے، یہ انعام الگ ہے، ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ تلاوت قرآن پاک میں دل نہیں لگتا۔ حضرت والا نے جواب لکھا کہ یہ سوچا کرو کہ حق تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمارا کلام سناؤ، دیکھیں کیسا پڑھتے ہو، پڑھنے کا انعام الگ ہے، سمجھنے کا انعام الگ ہے۔ جو لوگ پڑھنے کو بدون سمجھنے کے بیکار سمجھتے ہیں وہ یا تو جاہل ہیں یا بدوین۔ اور مخالف فرمان رسول ﷺ ہیں۔ قرآن پاک کا حافظہ دراصل اس معجزہ عظیم کا محافظ ہے، ملک کی سرحد کے محافظ تو سرکاری آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک جو کلام رب العالمین ہے اس کے حافظوں کو کیا سرکاری محافظ کا مقام حاصل نہ ہوگا؟ (جس برار صفحہ ۳۶۸)

ارشاد فرمایا کہ تلاوت کے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام ہم کو سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتے ہو۔۔۔ یہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ان حروف کے واسطوں سے میرے قلب میں آ رہا ہے، ہر حرف پر دس نیکی مل رہی ہے اور ایک پارہ کے حروف کو شمار کرنے سے ایک لاکھ نیکی بنتی ہے، لہذا اگر ایک پارہ تلاوت کر لیا تو ایک لاکھ نیکی جمع ہوگئی۔ تلاوت کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کیا جاوے تو اہل اللہ ہو جاوے گا۔ اہل القرآن کو حدیث میں اہل اللہ کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ (جس برار صفحہ ۳۶۷-۳۶۵)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی عجیب شان ہے اس کے عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے قرأت کے دس امام ہیں اس کو سب سے اوپر عشرہ کہا جاتا ہے۔ (جس برار صفحہ ۱۱۲)

ارشاد فرمایا کہ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ کتاب اللہ کی

خصوصیات میں سے ہے دعا دل کی پکار ہے صرف زبان سے الفاظ دعا کافی نہیں ہیں بلکہ دل کو متوجہ رکھنا چاہیے۔ پوری توجہ اور دل کے حضور سے دعا مانگنی چاہیے۔

(محاسن عیسیٰ ص ۱۱۲-۱۱۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اس موقع پر آپ نے کئی نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی۔

﴿عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ (یعنی مشکوٰۃ ص ۱۵۸)

”تلاوت قرآن پاک اور اللہ عزوجل کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کرلو۔“

اس نصیحت کے دو جز ہیں، ایک قرآن پاک کی تلاوت، دوسرے ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کے جو آداب و شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، انتہائی محبت و عظمت کے ساتھ تلاوت کی جائے، تجوید کی رعایت رکھی جائے۔ اس طرح ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے نہ وضو کی شرط، نہ تسبیح کی شرط، نہ کسی خاص وقت اور جگہ کی قید، بلکہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ہو ذکر کرے اور ذکر بہت سارے ہیں، کلمہ طیبہ، درود شریف، استغفار جو جی چاہے پڑھے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ﴿فَإِنَّهُ ذَكَرَ لَكَ فِي السَّاءِ﴾ تمہارے ذکر کا باعث ہوگا آسمان میں۔ ”یہاں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والے کا تذکرہ آسمان میں کیا جاتا ہے، کتنی بڑی چیز ہے اس کو قرآن پاک میں فرمایا۔ فَادْكُرْ ذُنُوبَكَ ذَكَرْتُكَ (پ ۲-۲۷)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نُوذِرْتُكَ فِي الْآرْضِ (یعنی مشکوٰۃ ص ۱۵۸) ”تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا۔“

تلاوت و ذکر سے تمام دینی و دنیوی امور میں آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب نور ہوگا تو نور سے سرور ہوگا اور سرور یہ ذریعہ ہے چین و آرام کا۔ (ملفوظات ابرار ص ۵۳-۵۴)

ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں تین منٹ کے لیے تلاوت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ آجکل ہماری مساجد سوئی ہو گئی ہیں نماز پڑھنے کے بعد کچھ کتاب کا معمول ہو تو وہ ہو جائے پھر تلاوت کی جائے، جو قرآن نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کو لے لیں اور اس کو کھولیں اور انگلی پھیرتے رہیں اور کہتے رہیں کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے تو تین منٹ میں کم از کم پانچ ہزار نیکیاں تو مل جاتی ہیں۔ کوئی ایک صفحہ پڑھے گا تو پانچ ہزار آدھا صفحہ پڑھے گا تو دھائی ہزار نیکیاں مل جائیں گی۔ (زبانِ نبوی، ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ مساجد میں پارے رکھ دیے جائیں اور کم از کم تین منٹ تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک صفحہ بھی تلاوت کر لی تو پانچ ہزار نیکیاں ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائیں گی۔ حرمین شریفین میں تلاوت کا کس قدر اہتمام ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی اپنے مکمل میں اہتمام ضروری ہے۔ (نیزاد، ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں انہیں میں سے بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جو چیز معجزہ ہے اور ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اتارا اور اس کی حفاظت کی صورت ظاہر فرمادی، فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا كُنْتُمْ تُحْيَوْنَ بِهِ الْأَنْفُسَ ۖ لِلَّهِ أَتَمُّ مِمَّا تُهْمُونَ

”ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔“ حفاظت کبھی ہوتی ہے اسباب کے ساتھ، کبھی بغیر اسباب کے، اسباب مقرر کر دیے اس کی حفاظت کے، لوگوں کو حکم دیا اس کے پڑھنے پڑھانے اور یاد کرنے کا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ قرآن پاک کو محفوظ کریں، اس کے پڑھنے کو محفوظ کریں، اس کے اعمال

کو محفوظ کریں۔ اس لیے بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ (جہانس بی۔ صفحہ ۳۱-۳۲)
 ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن پاک اترے، اس میں جو حکم ہے اس پر عمل نہ کرے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے، اس لیے فرمایا کہ انعام جو ملے گا قرآن پاک پڑھنے والے کو، ناظرہ پڑھ رہا ہے تو اس کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، وہ کس کے لیے؟ جو عمل کرے، جو حافظ ہو جائے گا اور عمل کرے گا تو وہ اپنے دس اعزاء و اقرباء کو جنت میں لے جائے گا، خود بھی جنت میں جائے گا، کتنا بڑا درجہ ہے۔

(جہانس بی۔ صفحہ ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملنے کا جو وعدہ ہے وہ صحیح پڑھنے پر ہے مثلاً قُل کے دو حرف پر بیس نیکی کا وعدہ ہے لیکن اگر کوئی اس لفظ قُل کو ٹکلی پڑھے اور قاف ادا نہ کرے تو یہ ثواب کس طرح ملے گا۔ اگر اردو کا امتحان لیا جا رہا ہو اور کہا جاوے کہ لکھو ظالم اور طالب علم لکھے جالم تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر دیں گے؟ حالانکہ ایک حرف کو غلط لکھا ہے اور تین حرف کی اکثریت صحیح ہے، اسی طرح آپ نے کہا لکھو ”طوطا“ اس نے لکھا ”توتا“ تو آپ کی نمبر دیں گے؟ پس جو فیصلہ یہاں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کر لیں۔ بہت اہتمام سے قرآن پاک کی تلاوت کو صحت حروف کے ساتھ مشق کریں۔ قرآن پاک کی غلط تعلیم سے منتظمین مدرسہ بھی وبال سے نہ بچ سکیں گے اور صدقہ جاریہ کے بجائے ضد صدقہ جاریہ ہوگا۔

(جہانس بی۔ صفحہ ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ بعض شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کو بھی خانقاہ تھانہ بہون میں قاعدہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اور جمال القرآن کا رسالہ جو تجوید پر نہایت

جامع رسالہ ہے پڑھنا پڑا۔ کسی شاعر کے کلام کو غلط پڑھ کر دیکھئے کہ اسے کس قدر ناگواری ہوتی ہے اور یہ کلام پاک تو کلام رب العالمین اور کلام احکم الحاکمین ہے۔ اس کی صحت حروف اور قواعد تجوید کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے۔

(جہاں ابراہیم صفحہ ۱۳)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں حفاظ کرام کو جہری نماز ہو یا سری، خواہ فرض نمازوں کی اہمیت ہو یا تراویح پڑھانی ہوں تجوید اور قواعد کی پوری رعایت رکھنی ہوتی ہے، بعض حضرات جہری نمازوں میں تو قرأت کے تمام اصول کی پابندی کریں گے اور سری نمازوں میں سب اصول ختم کر دیتے ہیں، کیا یہ قواعد صرف جہر کے لیے خاص ہیں؟ اگر یہ قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر ہر حالت میں اس کی رعایت ضروری ہے، تراویح میں تو اتلا ہے کہ تیز پڑھنے میں تمام قواعد ختم کر جاتے ہیں، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں وہ یہ کہ کار کے تیز چلانے پر حکومت کی طرف سے انعام مقرر ہو تو کچھ لوگوں نے سرخ سنگٹل کو بھی پار کر لیا اور تصادم سے بھی نہ رکے، سب کو گرا رتے پڑاتے منزل مقررہ تک پہنچ گئے اور کچھ لوگ ہر سرخ سنگٹل پر اپنی کار کو روک دیا کرتے اور کسی کی جان بھی حیر و فکاری سے ضائع نہیں کی تو آپ ہی بتلائیں کہ انعام کن لوگوں کو ملے گا؟ اور چالان کن لوگوں کا ہوگا؟ انعام تو کیا ایسے لوگوں کی سزا کا خطرہ ہے جو تیز رفتاری سے تراویح میں اصول و قواعد کی پرواہ نہیں کرتے اور مقتدیوں کو خوش کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۱۴-۱۵)

ارشاد فرمایا کہ گھڑی خراب ہو جائے تو شہر میں جو سب سے ماہر گھڑی ساز ہوگا اس کے پاس جاویں گے اور بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے سستا استاد تلاش کریں گے۔ چاہے وہ کیسا ہی غلط کیوں نہ پڑھتا ہو۔۔۔۔۔ قرآن پاک کے لیے فن تجوید کے ماہر کو استاد بنانا چاہیے۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

﴿خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ﴾

”تم لوگوں میں سے سب سے اچھا اور نیک وہ ہے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم قرآن پاک کی دے۔“ مگر بھی کی یہ انعام صحیح پڑھنے پر ہے۔۔۔۔۔ ہمارے یہاں صرف قاعدہ میں آنکھ مرتبہ امتحان ہوتا ہے اور امتحان کا حق استاد کو نہیں صدر مدرس کو ہوتا ہے۔ استاد خود ترقی نہیں دے سکتا۔ اس اہتمام کی برکت ہے کہ الحمد للہ ہمارے یہاں قرآن پاک کی تعلیم قواعد تجوید سے معیاری ہونے میں مشہور ہے اور ہر دو کی میں مختلف صوبوں سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مصارف سے آکر پڑھ رہے ہیں۔

(نوائس برادری، ۲۰۲۲ء، ص ۱۰۳)

ارشاد فرمایا کہ بعض حضرات صرف جسہ میں پڑھنے کے لئے دو ایک رکوع قواعد سے مشق کر لیتے ہیں اور روز مرد اپنے گھروں میں تمام قرآن کی تلاوت بدوں قواعد کا لی ظار کھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات صرف جبری نماز (مغرب، عشاء، فجر) میں قواعد کی رعایت کرتے ہیں۔ اور سری نماز (ظہر، عصر) میں اخفاء، ادغام، غنہ وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ سب اصول فقہ، بعض حضرات تراویح میں باوجود ہر فن ہونے کے قواعد کی رعایت اس سے نہیں کرتے کہ اس سے تاخیر ہوگی۔ اس لیے جلد پڑھ کر مقتدیوں کو خوش کر دیتے ہیں۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ مذکورہ کوتاہیوں کی حقیقت اور اس کا جب کیا ہے؟ اگر قواعد کی رعایت قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر جلد اور جبری نماز کی شخصیں کیوں ہے۔ اور تراویح مستثنیٰ کیوں ہے۔ (نوائس برادری، ۲۰۲۲ء، ص ۱۵۵)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جبری نمازوں میں تلاوت کے اصول کی رعایت اور سری نمازوں میں بے پروائی اس

قرآن کے حروف کو صحت سے نہیں پڑھا کا فید اور مراقاۃ کی عبارت تو صحیح پڑھیں اور قرآن پاک غلط پڑھا۔ کتاب اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ (جہاں برابر صفحہ ۳۸۸)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں گیارہ صوبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ، لندن، موزمبیق اور پاکستان سے پڑھ کر وہاں حج کے لیے بھیج رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حق تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ معیاری صحت و تجوید سے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے۔ آج کل رواج ہے کہ قرآن پاک کے ۵۴۰ رکوع میں سے صرف چند رکوع عشق کر لیتے ہیں اور قاری صاحب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پورا قرآن پاک صحیح ہونا چاہیے۔ (جہاں برابر صفحہ ۴۰۶)

ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے مشائخ کے یہاں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ خود بھی تلاوت مع الصحت کا اہتمام ہو اور طالبین کو بھی توجہ دلائیں۔ مراقبہ استغراق، وظائف، حقائق اور معارف کے ساتھ ایسے ضروری امور کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ ان کے کلام کی عظمت ہو اور عظمت کلام کا حق ہے کہ صحت حروف کے ساتھ تلاوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بے فہمی اور کابلی اور سستی سے صحیح نہ پڑھنا کس قدر گستاخی ہے اور اندیشہ مواخذہ کا ہے۔ تصوف کا ایسا غلبہ کہ شریعت کے مسائل کا اہتمام نہ رہے یہ بہت خطرناک حالت ہے اور اگر مغلوب الحال ہے تو مقتدی بنانا ایسے مغلوب کو جائز نہیں۔ (جہاں برابر صفحہ ۴۳۱)

ارشاد فرمایا کہ تجوید کا اور صحت حروف کا اہتمام ضروری ہے مگر افسوس آج کل اچھی آواز کو حروف کی صحت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً کسی مدرسہ کا جلسہ ہو اور دو لڑکے ہیں ایک تو حروف کی ادائیگی میں عمدہ ہے اور دوسرا حروف کی ادائیگی میں کم تر ہے مگر آواز میں اس سے بہتر ہے تو اگر مہتمم صاحب نے اچھی آواز والے کو مقدم کیا اور اسی سے پڑھوایا تو امتحان اخلاص کا ہو گیا کہ

رضائے خالق نہیں ہے، رضائے خلق ہے۔ (مجلس ابراہیم صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر دس منٹ صرف دو ماہ تک دیا جاوے قرآن پاک کے حروف کی ضروری صحت ہو جاتی ہے۔ بوڑھے آدمی اگر کلام پاک کی صحت میں لگ جائیں تو امید ہے کہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جاوے گی۔ حق تعالیٰ شانہ کو رحم آ جاوے گا کہ بوڑھا ہو کر ہمارے کلام کی درستی اور صحت تجوید میں لگا ہوا تھا۔ (مجلس ابراہیم صفحہ ۳۶۸)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی عظمت اور محبت قلوب میں بٹھلانا کہ احکم الحاکمین اور محسن اعظم کا کلام ہے۔ تلاوت کلام پاک میں صحت حروف اور کھڑے پڑے کا لحاظ رکھنا اور قاعدہ سے سانس توڑے اور سانس توڑنے کے بعد تلاوت کرنے کا طریقہ سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ (سبل اللہ ص ۲)

ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مستحبات تلاوت یعنی اخفاء و اظہار و تقویم و ترقیق، معروف و مجهول وغیرہ کا اہتمام رکھنا بھی اہم ہے۔ جس طرح ہم نماز، روزہ، خیرات، حج میں مستحبات و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح تلاوت کے مستحبات کا اہتمام بھی مطلوب ہے۔ نیز جس طرح مکان، مسجد میں پلاسٹر کا اہتمام کرتے ہیں، خور و نوش میں انڈے، ٹوسٹ، بکھن، آئس کریم، برف کا اہتمام رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ضروریات زندگی میں سے نہیں ہیں۔ بغیر ان کے بھی کام چل سکتا ہے۔ اسی طرح تلاوت کے حسن و جمال کی درستی کی بھی فکر چاہیے۔ اس کی طرف اہل صلاح حضرات کی توجہ کم ہے۔ میرے یہاں اہل علم، اہل صلاح حضرات تشریف لاتے ہیں۔ توجہ دلانے پر وہ بطیب خاطر درجہ قاعدہ ناظر و ناظرین کے ساتھ بیٹھ کر تصحیح کرتے ہیں۔

(سبل اللہ ص ۲)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَ زَيْلِ الْقُرْآنِ تَزِيلًا تَرْتِلُ کے ساتھ پڑھو قرآن پاک کو۔ (پارہ ۱۳: ۲۹) اور ترتیل کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تَجْوِيدُ الْحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الْوَقُوفِ (الوقاف ۱۱) حروف کو صحیح ادا کرنا اور وقف کے طریقہ کو پہچاننا۔ سانس کیسے توڑے؟ کہاں توڑے؟ کیا قاعدہ ہے؟ کوئی ڈرائیور گاڑی لائے اور گاڑی پلیٹ فارم سے آگے نکالے تو غلطی ہے اور پہلے روکے تو یہ بھی غلطی ہے اور آدھی آگے اور آدھی پیچھے روکے تو یہ بھی غلطی ہے قاعدے کے اعتبار سے۔ ایسے ہی سانس کہاں توڑے، اس کے طریقہ بتلائے ہیں۔ سانس میں سانس توڑے تو کہاں توڑے اور کیسے توڑے پھر یہ کہ کہاں سے شروع کرے۔ اس کے اصول بتلائے گئے ہیں۔ اس کی خلاف ورزی کرنے سے قرآن پاک کے الفاظ اور معنی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ (اصول اقدان صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ حروف کی اہمیت کتنی ہے؟ بہت مختصر عرض کرتا ہوں۔ آپ کسی مدرسہ میں جائیں اور کہیں کہ وقت تھوڑا ہے اس لیے امتحان مختصر ہوگا اور طلبہ سے کہیں کہ لکھو ”قمر کو مال دو“۔ اب ایک طالب علم لکھ رہا ہے کہ ”کمر کو مل دو“۔ اس طالب علم کو کوئی نمبر دو گے؟ نہیں، فیل کر دو گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی امتحانی چیز ہے اس میں غلطی کی ہے۔ ایک تو قمر میں ”ق“ کی غلطی کی ہے کہ ”ق“ کی جگہ ”ک“ لکھ دیا دوسرے مال میں کھڑے پڑے کی غلطی کی ہے اور مال کو مل لکھ دیا۔ جب اردو کے اندر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف بدلیں، کھڑے کی جگہ پڑا کر دیں تو فیل کر دیں گے۔ کیوں صاحب؟ قرآن پاک میں ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھیں، کھڑے کی جگہ پڑا پڑھ دیں اور یہ توقع رکھیں کہ ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی یہ کہاں کی عقل مندی اور انصاف ہے۔ یہ لمن جلی کہلاتا ہے جو کہ حرام ہے (اصول اقدان صفحہ ۳۹)۔

ارشاد فرمایا کہ ”جمال القرآن“ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا پڑھ دیا۔ جیسے ”الحمد“ کی جگہ ”الہمد“ پڑھ دیا یا ”ث“ کی جگہ ”س“ پڑھ دیا یا ”ح“ کی جگہ ”ھ“ پڑھ دیا یا ”ذ“ کی جگہ ”ز“ پڑھ دی یا ”ص“ کی جگہ ”س“ پڑھ دیا یا ”ض“ کی جگہ ”ذ“ پڑھ دی یا ”ظ“ کی جگہ ”ز“ پڑھ دی یا ”ع“ کی جگہ ”ء“ پڑھ دیا یا کسی حرف کو بڑھا دیا جیسے ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ میں ”ذ“ کے پیش اور ”ہ“ کی زیر کو اس طرح کھینچ کر پڑھا کہ اَلْحَمْدُ وَلِلّٰہی پڑھ دیا۔ یا کسی حرف کو گھٹا دیا جیسے ”لَمْ یُولَدْ“ میں واو کو ظاہر نہ کیا اور اس طرح پڑھا ”لَمْ یَلَدْ“ یا زیر، زیر، پیش جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا۔ جیسے اِیَّانَ کے کاف کا زیر پڑھ دیا یا اِہْدِنَا میں ہ سے پہلے اس طرح زیر پڑھ دیا ”اِہْدِنَا“ یا اَنْعَمْتَ کی میم پر اس طرح حرکت پڑھ دی ”اَنْعَمْتَ“ یا اسی طرح سے کچھ پڑھ دیا۔ ان غلطیوں کو ٹھن جلی کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ (اصول القراءۃ صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ دورہ کے طلباء کرام اکثر عربی عبارات بہت عمدہ پڑھتے ہیں مگر اس اعلیٰ معیار سے تلاوت قرآن پاک مع الصحت نہیں کرتے اور نہ مشق کی فکر کرتے ہیں۔ اگر یہ امامت کے منصب پر فائز ہوں اور ان کی اقتداء میں کوئی قاری ہو تو کیا خیال کرے گا؟ اس سے علماء کرام کی وقعت نہیں رہتی۔

(آئینہ ارشادات صفحہ ۹)

ارشاد فرمایا کہ انگریزی گنتی میں ون کے بعد نو کی آواز سب کی صحیح ہوتی ہے۔ کوئی نو کو مجہول نہیں پڑھتا حالانکہ انگریز کو گئے ہوئے زمانہ گزر گیا لیکن وہ ایسا سبق پڑھا گیا کہ ہم اس کو نہیں بھولتے تو پھر اَلْحَمْدُ کی دال پر نو کی طرح آواز کیوں نہیں نکالتے۔ اکثر مجہول پڑھتے ہیں حالانکہ مجہول پڑھنا سفت کے خلاف ہے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ حسن صوت اللہ کا عطیہ ہے کہ جو غیر اختیاری ہے۔
تجوید سے پڑھنا یہ اپنا کمال ہے اور اختیاری ہے اس لیے جو چیز غیر اختیاری ہے
اس کے پیچھے نہ پڑے، جو اختیاری ہے جس کا انسان مکلف ہے اس کو حاصل
کرے اور اس میں محنت کرنے لگے۔ پھر یہ کہ مقبول عند اللہ تجوید سے پڑھنے
والا ہے نہ کہ بلا تجوید اچھی آواز سے پڑھنے والا ہے۔ (عالمِ نبی ص ۱۱۱-۱۱۲)

ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں قرآن پاک کا دور کرنا چاہیے۔
کیونکہ افضل المخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ملائکہ میں
افضل حضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور یہ دونوں حضرات افضل الکتاب یعنی
قرآن مجید کا دور رمضان شریف میں کیا کرتے تھے۔ جو کہ تمام مہینوں سے افضل
ہے، دور کرنے والے بھی افضل، جس کا دور کیا جا رہا ہے وہ بھی افضل، اور جس
مہینہ میں دور ہو رہا ہے وہ بھی افضل۔ اس سے اس ماہ مبارک میں دور کی اہمیت
اور اس کا مسنون ہونا معلوم ہوتا ہے۔ آج نصف سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے۔
اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد کچھ حضرات جمع ہو کر ایک رُبع پارہ
ورنہ ایک رکوع کا دور کر لیا کریں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو الحمد شریف سے ایک
آیت کا دور شروع کر دیں۔ پھر تیس پارہ کی آخری سورتوں کا۔

(مخلوقات ابراہیم ص ۲۶-۲۷)

ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید بنا کر باقاعدہ پڑھے۔ اس سے قلب
میں بہت نور اور صفائی ہوتی ہے۔ گڑبڑ پڑھنے سے قرآن مجید لعنت کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا
ہے اور ظاہر ہے کہ اگر کسی سے کوئی باتیں کرے اور بے تمیزی سے باتیں کرے تو
مخاطب کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور اگر تمیز سے باتیں کرے تو جی بہت خوش ہو
جاتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ اس باتمیز کو کیا انعام دے دوں اور باقاعدہ پڑھنے سے

خود بھی عمر بھر لطف اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی۔ اور بے قاعدہ پڑھنے سے نہ خود مزہ پاتا ہے اور دوسرا۔ (اصول زریں صفحہ ۲۱)

ارشاد فرمایا کہ جب نماز اکیلا پڑھے یا وہ نماز پڑھے جس میں آہستہ پڑھا جاتا ہے تو قرآن مجید کو بنا کر پڑھے اور جیسی سورتیں پڑھنی مسنون ہیں ویسی سورتیں پڑھے کیونکہ اس کے خلاف میں تلاوت، خدا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آدمیوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے کہ جب زور سے پڑھتا ہے تو بنا کر پڑھتا ہے اور آہستہ پڑھتا ہے تو بگاڑ کر پڑھتا ہے تو نظر آدمیوں کو سنانا ہوا۔

(اصول زریں صفحہ ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ درگاہ درجہ قرآن شریف اور قریش دیگر درجات کے لحاظ سے گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ بہتر ہونا مناسب ہے۔ بڑی درس گاہوں میں دارالقرآن و دارالحفظ کی مستقل عمارت ہونا زیادہ بہتر ہے۔

(سبیل القلاح صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ مشاہرہ معتمنین قرآن شریف کا صرف نحو، منطق و ادب کے معتمنین سے کم نہ ہونا چاہیے۔ زیادہ ہونے میں مضائقہ نہیں کہ محنت زیادہ پڑتی ہے۔ (سبیل القلاح صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، یہ شاہی خاندان ہیں۔ اہل القرآن کو اہل اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اگر تراویح کی مشروعیت کی ایک حکمت یہ بیان کی جاوے تو صحیح ہوگی کیونکہ بڑے بڑے سلاطین بھی تراویح کے زمانے میں حافظ قرآن کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے محدثین اور مفسرین بھی کم عمر حافظ قرآن کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے رمضان المبارک میں تراویح کو سنت مؤکدہ فرما کر اور اس میں پورے قرآن

پاک کے سننے کی تاکید فرما کر قرآن پاک کے حافظوں کی عظمت اور عزت بھی ظاہر فرمادی ہے اور حق تعالیٰ کا وعدہ ”وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ کا بھی ظہور اسی عبارت کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ اگر ہر سال تراویح میں قرآن پاک سنانے کی عبادت شروع نہ ہوتی تو قرآن پاک کو محفوظ کر لینے کے بعد محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا۔ (جاس ۱۲۵۶-۱۲۵۷)

ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیلؑ اور حضور ﷺ دو معصوم شخصیتیں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان حضرات میں نہ نسیان کا خطرہ تھا نہ صحت کی غلطی کا امکان تھا۔ (جاس ۱۲۵۶-۱۲۵۷)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھے اور اس کو حفظ کرے تو حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اپنے دس عزیز واقرباء کے لیے اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، ناظرہ خواں کی بھی سفارش ہوگی اگر ان کے اعمال اچھے ہونگے تو وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ ان کے ماں باپ بھی جائیں گے۔

(تعبیر الہ ص ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ حفظ قرآن کی ایک آسان صورت یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ایک آیت ہر روز یاد کر لے تو سال میں ایک پارہ تو ضرور ہی ان شاء اللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا اور تیس سال میں پورے حافظ ہو گئے اور اگر اس سے قبل انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن حافظ اٹھایا جائے گا۔ (جاس ۱۲۵۶-۱۲۵۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک بہت سہل نسخہ ہے حافظ بننے کا۔۔۔۔۔ حافظ بننے کے لیے میرے عزیز و ایک بہت سہل نسخہ ہے، حدیث پاک میں جو حافظ ہونے کی فضیلت آئی ہے اس میں مذمت کا ذکر نہیں کہ یہ فضیلت اتنی مذمت میں حفظ کرنے پر ہے بلکہ اس کی مذمت کی کوئی تعین نہیں۔ کوئی پانچ برس

میں حفظ کرے، کوئی دس برس میں، کوئی تیس برس میں کرے تو بھی اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ اس لیے بھائی آج ہی ارادہ کر لو کہ ہم حافظ بنیں گے، ایک ایک سطر یاد کرو، ایک سطر یا آدھی سطر یاد کرو گے تو سال بھر میں ایک پارہ ہو جائے گا۔ ایک ایک پارہ یاد کرتے رہو گے تو تیس برس کے اندر حافظ ہو جائے گے، اور اس سے جلدی بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہمارا وقت آگیا اور دنیا سے اٹھا لیے گئے تو حافظ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ کالج کے اندر جب میں نے اس کو بیان کیا تو ۶۵ سال والوں نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ بسببی میں ایک صاحب ہیں جن کی عمر ۷۷ سال کی ہے انہوں نے اس عمر میں حفظ کرنا شروع کر دیا اور ایک دو پارے یہ دہی کر لیے۔ (امول الغلام صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ تراویح کے نظم کے سلسلہ میں بھی ایک آسان تدبیر ہے کہ تیس آدمی تیار ہو جائیں اور ایک ایک پارہ یاد کر لو، ایک پارہ تم، ایک پارہ تم، ایک پارہ تم، ساں بھر میں ایک ایک پارہ یاد کر لو گے تو چارہرے کہ اس سے کتنی سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ محلہ میں اگر حافظ مل جاتا ہے تو اب سامع کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حافظ نہیں ملتا ہے تو سب لوگ ایک ایک پارہ باری باری سنا دو، ہمت کرو، یاد کرو، آگے بڑھو (امول الغلام صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر دن ایک آیت یا ایک غلط پڑھ لے، یاد کر لے۔ مراکش میں یہی طریقہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ کر بیٹھ رہتے ہیں۔ امام ایک آیت پڑھا دیتا ہے۔ اس طریقہ سے وہاں لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ وہیں مسجد میں آدھا گھنٹہ دے دیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، کوئی دس منٹ دے دیتا ہے۔ جس کو جتنی گنجائش ہوتی ہے اس لحاظ سے وقت دے دیتے ہیں۔ (مجلس نبی الہی صفحہ ۵۲)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدرسہ میں بعد نماز فجر ہر بچے کو ایک پارہ

یاد کر کے آنے کی ہدایت ہے۔ چاند کی جوتارنخ ہوگی وہی پارہ ہر بچہ یاد کر کے آتا ہے اور جس بچے سے چاہتے ہیں کہیں سے بھی اسی پارہ میں سے ایک دو رکوع سن لیتے ہیں۔ اس طرح ہر طالب علم ایک پارہ خوب پختہ یاد کر کے آتا ہے۔

(جاس ابراہیم ص ۲۳)

ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ بچہ کچھ دنوں میں حافظ ہو جاتا ہے مگر پھر اس کے یاد کرانے اور باقی رکھنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔۔۔۔۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حافظ ہو گئے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ اب تو کوئی کام نہیں ہے روزانہ ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرو۔ چنانچہ آپ روزانہ فجر کے بعد تلاوت کے لیے بیٹھ جاتے۔ چھ سات گھنٹے میں ختم کر لیتے، پھر کھانا کھاتے تھے۔ اس طرح سے نگرانی کی اور اہتمام کرایا۔ آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ بچہ حافظ ہو گیا، اس کی فکر نہیں ہوتی کہ بچہ ختم کے بعد روزانہ کتنا پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس کی بھی نگرانی اور فکر رکھی جائے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۲۷)

سنوار کر پڑھنے کی دو صورتیں اور ان کا حکم

(از افادات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ)

”فرمایا کہ سنوار کر پڑھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس نیت سے پڑھیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم قاری مشہور ہوں۔ یہ تو واقعی ریا ہے اور یہ کہ ایک مسلمان کا جی خوش ہوگا اور تطہیب قلب مسلم بھی مطلوب ہے۔ یہ یقینی عبادت ہے۔“ (ملفوظات کلمات اشرفیہ)

اتباع سنت کا اہتمام

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللہ سے ماتے ہیں سنت کے راستے

ارشاد فرمایا کہ جن سنتوں پر خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا ان پر عمل فوراً شروع کر دیں جیسے کھانے پینے کی سنتیں، سونے جاگنے کی سنتیں وغیرہ تو اس سے نور پیدا ہوگا اور نور سے روح میں قوت پیدا ہوگی اور پھر ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہونے لگے گی جو نفس پر مشکل ہیں اور معاشرہ اور ماحول اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ (عجس براہ ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ سنت کا راستہ اسہل، اجمل اور اکمل ہے مثلاً ہاتھ دھو کر کرکھانا یہ اجمل ہے۔ سامنے سے کھاؤ یہ اسہل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلَىٰ بَرَکَۃِ اللّٰہِ کہہ کر کھاؤ یہ اکمل ہے کیونکہ اس سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ (نباس براہ ص ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہم ہر چیز بڑھیا (عمدہ) پسند کرتے ہیں امر و عمدہ ہو، کیلا عمدہ ہو، مکان عمدہ ہو، لیکن وضو عمدہ ہو، نماز عمدہ ہو اس کی فکر نہیں اور وضو اور نماز عمدہ ہوتی ہے ان کی سنتوں کی پابندی سے۔ امر و دو کا باطن اچھا ہو لیکن اس کے اوپر داغ ہو آپ نہیں پسند کرتے۔ پس مسلمان کا ظاہر بھی عمدہ ہو اور باطن بھی عمدہ ہو۔ ظاہر بھی وضع قطع صلحاء سے آراستہ ہو اور باطن بھی۔ زمانہ ہو گیا وضو کرتے اور نماز پڑھتے مگر سنتیں وضو اور نماز کی معلوم نہیں۔ اَلَا مَا شَاءَ اللّٰہ۔ اور داغ کا یہ حال ہے کہ سوز کھول کر ہر جزو عمدہ کر دیا اور صاف کر کے پھر سب کو فٹ کر دیا۔ جنرل اسٹورز کی ہزاروں چیزیں ازبر یاد کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ گاہک نے مانگی اور فوراً ہاتھ پہنچا، مگر افسوس کہ آخرت کے معاملہ

میں اس دماغ اور حافظہ کو استعمال ہی نہیں کیا کہ وضو اور تمام سنتوں کو اور سونے جاگنے چلنے پھرنے کھانے پینے کی تمام سنتوں اور دعاؤں کو سیکھتے۔

اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے

دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے

اگر ایک سنت ایک دن میں یاد کریں تو ۳۶۰ دن میں ۳۶۰ سنتیں یاد ہو جائیں گی۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ سنت کے معنی کامل عمل اور صحیح عمل ہے۔

(جلاس ابراہیم صفحہ ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ بدعت کا گندہ پانی نکالنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ سنتوں کی خوب اشاعت کی جائے۔ جب سنت کے صاف پانی کا بہاؤ آئے گا۔ بدعت کا گندہ پانی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ سنتوں کو خوب پھیلا نا چاہیے۔ ایک دو سنت ہر روز ہر مدرسہ اور ہر مسجد میں سکھائیں۔ سنتوں کے پھیلنے سے بدعت خود بخود فنا ہونے لگے گی۔ ایک انگریزی اسکول کے لڑکے کو ایک ایک سنت ہر روز سکھائی گئی۔ جب بیس سنتیں یاد ہو گئیں تو ان پر عمل کی برکت سے انگریزی بالوں کے متعلق خود ان کو توفیق ہوئی۔ پوچھا کہ بالوں کی سنت کیا ہے۔ پس یہی بال خود بخود ختم کرنے کی توفیق ہو گئی۔ اتباع سنت کی برکت عجیب ہے۔ ”گلزار سنت“ اور ”تعلیم الدین“ سے ایک ایک سنت روز یاد کرائی جائے۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ جہاں سنتوں کو خوب پھیلا یا گیا وہاں کے عوام سے وہ بدگمانی جو ہمارے اکابر کیساتھ تھی جاتی رہی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو بڑے ہی اصلی عاشق رسول ﷺ ہیں۔ ہر سنت کا طریقہ اسل، اجمل اور اکمل ہے۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ سنت کے مطابق کام کرنے سے ہماری طبیعت حاجات بھی عبادت بن جاتی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، سونا جانا، استنجا کرنا یہ انسان کی ضروری حاجتیں ہیں اور طبیعتی حاجتیں ہیں، مگر سنت کے موافق ان کاموں کو انجام دینے سے یہ سب عبادت بن جاتے ہیں۔ جس طرح ڈیوٹی کے اندر ملازم کو کھانے اور استنجا کرنے کے وقت کی بھی تنخواہ ملتی ہے۔ (نہجس ابراہیمہ ص ۷۷)

ارشاد فرمایا کہ انسان ہر چیز بڑھیا پسند کرتا ہے۔ مکان بڑھیا ہو، دکان بڑھیا ہو، پان بڑھیا ہو آپ ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں مگر خود کیسے ہیں۔ آپ بھی بڑھیا ہیں یا نہیں۔ اور آپ بڑھیا ہوں گے جب اتباع سنت کریں گے۔ وضو، نماز سنت کے مطابق ادا کریں گے، کھانا پینا اور تمام اعمال سنت کے موافق ہوں گے۔ (نہجس ابراہیمہ ص ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سنت نہ اپنائیں گے تو کسی اور کا طریقہ اپنائیں گے اپنے نفس کے طریقے پر یا اپنی بیوی کے طریقے پر یا برادری کے طریقے پر یا شہر کے طریقے پر یا صوبے کے طریقے پر یا ملک کے طریقے پر چلیں گے۔ پھر ہمارا دین نفسانی یا برادری والا یا صوبائی یا ملکی ہوگا۔ مگر حضور ﷺ کے طریقوں سے بڑھ کر کس کا طریقہ ہوگا؟ نجات و فلاح کا وعدہ کس کے طریقے پر چھنے سے ہے؟ (نہجس ابراہیمہ ص ۷۹، ۸۰)

ارشاد فرمایا کہ وصول تو مطلوب ہے مگر اصول کے ساتھ۔ سنت کے طریقوں کے علاوہ قرب حق کا تصور ہی جہالت ہے۔ ورنہ حاکم کے پاس تو مجرم بھی ہوتا ہے مگر بے اصول ہونے کے سبب معقوب ہوتا ہے۔

(نہجس ابراہیمہ ص ۸۱)

ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اپنے خیال میں اپنی قیمت زیادہ لگا لیتے ہیں، اپنی قیمت سنت کی کسوٹی پر لگا دیے۔ حضور اکرم ﷺ بکریاں چرا لیتے

تھے۔ دودھ بکری کا تھن سے نکال لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فاخرانہ لباس سے انکار کر دیا کہ اپنے نفس میں کچھ تغیر محسوس کیا۔۔۔۔۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا گر گیا، اٹھا کر کھالیا۔ بعض ممالک کے سفراء بھی تھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا خیال کریں گے۔ فرمایا کہ ان احمقوں کے سبب ہم اپنے نبی پاک ﷺ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ (جس برار صفحہ ۳۲) ارشاد فرمایا کہ کسی بستی کے حالات کا علم قبرستان، مساجد اور

مدارس سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں اشباع سنت کے آثار ہیں تو یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اس بستی کے اہل دین دار اور قمع سنت ہیں۔ (جس برار صفحہ ۳۵۸)

ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے محبت خاص چیز ہے، اس کی وجہ سے طاعت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ بعض طلبہ دورۂ حدیث شریف پڑھتے ہیں مگر آداب طعام اور سونے کی سنتوں وغیرہ سے واقف نہیں ہوتے۔ اب یہ لوگ کب سیکھیں گے؟ ابھی ہی سے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ محض محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (جس برار صفحہ ۵۵) ارشاد فرمایا کہ اصلی معیار نسبت معتبرہ کا متابعت سنت ہے۔ جو سنت کا پابند ہوگا اسے کامل نسبت حاصل ہوگی۔ لہذا دل میں اگر کوئی بات ہوگی تو وہ اعضاء سے ظاہر ہوگی۔ (جس برار صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ بعض نادان لوگ تھرد کلاس کے ڈبے میں باوجود فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لینے کے بیٹھ رہے تھے اور دل میں یہ دلیل قائم کی کہ تھرد کلاس کے ڈبے پر تین نمبر (III) ہیں اور فرسٹ کلاس کے ڈبے پر ایک نمبر (I) ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سنت کی قدر نہیں کرتے۔ بدعات کے اضافہ کو زیادہ دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اہل علم سے رجوع کرتے۔ یہ مثال میں دعائے جہری پر دیا کرتا ہوں کہ سنت طریقہ دعائے سزی کا ہے اور جہری کا

صرف جواز ہے وہ بھی بعض شرائط سے۔ لیکن آجکل عوام کے خوف سے اماموں نے بھی اصل سنت کو ترک کر رکھا ہے اور دعائے جبری کا التزام کر رکھا ہے۔

(مجلس ابراہیم صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ہستی پر کامیابی ملنے میں تاخیر ہو گئی۔۔۔۔۔ چنانچہ پہلے تو اس کی اطلاع امیر المومنین کو دی گئی، وہاں سے جواب آیا کہ سب لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کوئی سنت تو ترک نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ حسب ہدایت اپنا اپنا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے، اس کی وجہ سے غیبی مدد و نصرت رکی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ آج ہم سے طریقہ سنت چھوٹ رہا ہے۔ ولادت، حقیقہ، ختنہ، شادی، بیدہ، خوشی اور غمی کے موقع پر دوسروں کی دکھاوت بھی رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اولاً فرائض واجبات، سنت مؤکدہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ سنن غیر مؤکدہ کو بھی جس قدر اپنائیں گے اسی قدر نفل و بہو میں کامیابی ہو گی۔ ہر معاملہ میں سنت کے موافق معاملہ کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا جب سنتوں کی خلاف ورزی ہم سے ہو رہی ہے پھر کیسے اللہ کی نصرت و مدد ہو ہم خود ہی اپنے عمل سے اس کو رد کر رہے ہیں۔ (ہامی جہی اور اس کا ص ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص صالح اور نیک بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد و عالم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا جائے ان کو اختیار کیا جائے۔ (قیم الاصلان صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح فی بی کا مریض روزانہ دوا کی ایک گولی یا فکے استعمال کرے۔ ایک انجکشن لگواتا رہے تو طاقتور ہو جاتا ہے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ امت بھی جو آج غلطی میں مبتلا ہے اگر وہ سنت کی گولی استعمال کرے تو وہ بھی صحت مند ہو جائیگی اور ترقی کرنا شروع کر دے گی۔ اور

جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو کریں گے، مامورات پر عمل کریں گے اور جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں ان سے بچیں گے، منہیات کو چھوڑیں گے۔ (قیم اصلاح صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ کمزور آدمی جب خمیرہ کھانا شروع کرتا ہے تو طاقت آجاتی ہے کہ نہیں؟ ایک ذرا سی ٹکیہ کھاتے ہو اور بخار چلا جاتا ہے۔ آنکشن لگاتے ہو طاقت آجاتی ہے۔ کیا سنت کی ٹکیہ کھاؤ گے تو آنت زندہ نہیں ہوگی؟ چین و سکون نہیں ملے گا؟ کوئی خمیرہ کھائے گا، مقویات کھائے گا، اثر ہوگا کہ نہیں؟ اثر ہوگا، لیکن مسلسل کھائے۔ قاعدہ سے کھائے۔ اسی طرح اہتمام کے ساتھ سنت پر عمل کرے۔ مسلسل عمل کرے تاکہ ساری زندگی سنت کے موافق ہو جائے۔ (مومن کی پہچان صفحہ ۱۲-۱۳)

ارشاد فرمایا کہ پہلے ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے جن پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ مزاحمت کرنے والا نہیں پھر اور سنتوں پر عمل کرنے کی قوت و ہمت پیدا ہو جائیگی۔ سونے کی سنتوں پر عمل کرنے سے کون روکتا ہے؟ بیت الخلا جانے کی سنتوں پر عمل کرنے سے کون روکتا ہے؟ کھانے اور پینے کی سنتوں پر عمل کرنے سے کون روکتا ہے؟ ان سنتوں پر عمل کر دے تو جو اور سنتیں ہیں اور واجبات ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو جائیگا۔ (مومن کی پہچان صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ محبوبیت و مقبولیت عطا فرما دیتے ہیں اکابر اور بزرگان دین کو دیکھو ان میں کیا خاص بات ہے، دوسروں میں بھی ان کی کتنی محبوبیت و مقبولیت ہے۔ اپنے تو عزت و اکرام کا معاملہ کرتے ہی ہیں۔ دوسرے لوگ کتنا کرتے ہیں۔ کیا یہ میرے جواہرات کھاتے ہیں؟ بس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس پر عمل کی یہ برکات ہیں۔

(مومن کی پہچان صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ آج جن لوگوں نے سنت کو پکڑ رکھا ہے انہیں کو ہم علماء ربانی اور مشائخ حقانی کہتے ہیں، ہر شخص عطر لگا کر آئے تو فضا کی کیا کیفیت ہوگی جدر سے گزریں گے لوگوں کا دماغ مہکتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی ہر مومن سنت پر عمل کرنے لگ جائے پھر دیکھو کیا اثرات ظاہر ہونگے، فضا کیسے بدل جائے گی آج ہم نے سنت کو کتنا یوں میں بند کر رکھا ہے، کتابوں میں سنت کا ذکر ہے، عملی زندگی اس سے خالی ہے، عطر ہے، شیشی میں بند ہے، اس کو اور محلہ والوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا، عطر لگا کر چلے، اپنا دماغ بھی معطر ہوگا اور اوروں کو بھی فیض پہنچے گا، سنت پر عمل کرنے سے اپنا بھی فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی نفع پہنچے گا۔ (مسئلہ کی بیچن صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے استباح سنت کسوتی ہے۔ جو متبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اگر مبتدع ہے تو محض بے ہودہ ہے۔ خرق عادات تو دو قبال سے بھی ہونگے۔ (اصلاح علماء برہان صفحہ ۲۷)

ارشاد فرمایا کہ ہم کام تو کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کی نقل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کام کو سرور عالم ﷺ کے طریقے کے مطابق کریں تو کیا ہی کہنے۔ اور اس کے دو فائدے ہونگے ایک تو یہ کہ وہ کام ہو جائیگا جیسے طریقے سے۔ دوسرے یہ کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ بس تھوڑی سی فکر اور توجہ کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس کے کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بس اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سنتوں کا علم ہو، سنتیں معلوم ہوں پھر اس پر عمل ہوگا۔ (اسول اللہ ص ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ جنت کی طرف عزت سے پہنچنے، راحت سے پہنچنے اور غلبت سے پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اہتمام سنت

ہے۔۔۔۔۔ نیک اعمال میں اعلیٰ درجہ سنت کا ہے۔ یہی سنت کا اہتمام اور التزام کیا تو ایسے شخص کے لیے جنت کے اندر شاہی مہمان خانہ ہوں گے۔ شاہی مہمان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ (تفسیر: صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ میرے عزیز دوست رسول اللہ ﷺ کو خدا تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ایک ایک بات اور ایک ایک تعلیم جو آپ ﷺ کی ہے وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ نافع ہے، آپ ﷺ کی کسی ایک تعلیم اور کسی ایک طریقہ کو لے لیجئے، پھر دنیا والوں سے پوچھئے کہ اس مسئلہ میں تمہاری تعلیم کیا ہے؟ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ دونوں کا موازنہ کر لیجئے، معصوم کر لیجئے کہ اعتبار سے فائدہ کس میں ہے؟ خود معصوم ہو جائے گا۔ (تفسیر: صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان فون کے ذریعے دور سے بات کر لیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہے۔ اس طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ سنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور یہ کیسے ہوگا؟ استماع سنت سے۔ آجکل متبع سنت لوگ کم رہ گئے ہیں۔ اس میں بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے۔

(مختصرات ابراہیم صفحہ ۴۹)

ارشاد فرمایا کہ سیمنٹ کی سڑک پر کچے مکان گر جائیں تو سڑک پر بہت کافی مٹی جمع ہو جانے سے وہ کچی سڑک معلوم ہونے لگتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس کچی سڑک کے نیچے پختہ سڑک سیمنٹ والی ہے تو کچھ لوگ مخالفت کریں گے کہ ہم تو باپ دادا سے اسی طرح کچی سڑک دیکھتے آرہے ہیں۔ اور کچھ لوگ موافق ہو گئے کہ یہ صحیح بات ہے۔ پھر جب کھدائی ہوگی اور مٹی صاف کر دی جائیگی تب سیمنٹ کی صاف سڑک نظر آنے لگے گی۔۔۔۔۔ جب سنت کی سڑک پر بدعات اور رسومات کی مٹی جم جاتی ہے تو اس کی کھدائی ضروری ہے، اس کے بعد ہی سنت کی سڑک ملتی ہے۔ (بولس برامف: ۳۸۹-۳۹۰)

ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو وضو اور نماز اور کھانے پینے کی سنتوں کا بھی علم نہیں ان کے سامنے کیا حقائق و معارف بیان کیے جائیں، ان کو تو پہلے ضروری علم دین سکھایا جاوے۔ (جہاں ابراہیم ص ۳۵۶)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کے بھی تین حق ہیں اس کی عظمت ہو، محبت ہو، تیسرا حق احکام کی متابعت ہو۔ آج سنت کے سلسلے میں بڑی غفلت ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ آج ہماری نماز کا معاملہ ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن سنت کے موافق نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ نماز کی سنتوں کا علم کتنا ہے؟ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ بتانے والے مشکل سے ملیں گے۔۔۔۔۔ اب ذرا اسی سے اندازہ کر لو کہ جب نماز کی سنتیں یاد نہیں ہیں تو وضو کی سنتیں کیسے یاد ہوگی؟ ختنہ اور عقیقہ کی سنتیں کیسے معلوم ہوگی؟ غسل وغیرہ کی سنتیں کیسے یاد ہوں گی اور اذان و اقامت کی سنتیں کیسے یاد ہوں گی؟ شادی اور غمی کی سنتیں کیسے یاد ہوگی؟ ان پر عمل کیسے ہوگا جب مسجد کے اندر سنتیں زندہ نہیں ہیں تو گھروں اور بازاروں میں کیسے زندہ ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے میرے عزیز و دوستو! فکر کی بات ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ (اصول اعتقاد صفحہ ۳۴-۳۵)

ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں جو کام کرتے ہیں، سونا جاگنا، کھانا پینا، ختنہ، عقیقہ، شادی وغیرہ، ان کو کسی بھی طریقہ سے کریں تو اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کیوں کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کے مختلف جواب ہونگے۔ کوئی کہے گا ہماری پسند ہے اس لیے ایسا کیا ہے۔ کوئی کہے گا ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ ہے، کوئی کہے گا کہ ہمارے خاندان کا یہی طریقہ ہے، کوئی کہے گا ہماری برادری کا یہی طریقہ ہے، کوئی کہے گا ہمارے صوبے اور ملک میں ایسا ہوتا ہے، کوئی کہے گا ہم باہر سے آکر یہاں رہے، محلہ والوں اور دوست احباب کو ایسا کرتے دیکھا، وہی ہم نے کیا اور کوئی کہے گا کہ رسول اللہ

ﷺ کا یہی سنت طریقہ ہے۔ آپ خود فیصلہ کر دے کہ کام تو کرتا ہی ہے تو کس کی نقل کرے، کسی شرابی یا سبائی کی؟ اچھے آدمی کی سرے یا برے آدمی کے برے عمل کی؟ نفس اس ذلت کی سرے جو اسی درجہ کی ہو؟ اگر کوئی بچے کی نقل کرے تو کوئی اس کو اچھا کہے گا؟ لوگ اس کو اتحق کہیں گے۔ اعلیٰ درجہ کا کون ہے؟ جس کو دنیا بھی تسلیم کرے۔ ودعات حضور ﷺ کی ہے۔۔۔۔۔ ای کو قرآن پاک میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً رسول اللہ ﷺ کی زندگی یہ نمونہ ہے۔ میرے عزیز و دوستو! میں صرف توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ ﷺ کا بتایا ہوا اور نماز کے اندر درود شریف آپ ﷺ کا پڑھتے ہیں نماز آپ ﷺ کے بتوائے ہوئے طریقہ پر پڑھتے ہیں۔ لیکن جب آتا ہے شادی اور عقیقہ کا وقت اس میں کس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اور جب وضع قطع اور لباس کا منبر آتا ہے تو کس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟

$$(1 + \frac{m}{n})^{\frac{n}{m}} = e$$

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلاں معاملہ میں رہنمائی نہیں ملے تو یہ اس کی لاعلمی اور ناواقفیت ہے۔ ورنہ اس کا جواب ضرور ہے جو کہ ہونے والوں سے پوچھ کر معلوم ہو سکتا ہے۔ (مرقیہ ص ۱۶۷)

ارشاد فرمایا کہ ہر دور عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

﴿تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمَمِينَ لَنْ تَضِلُّوا مِنْهُ بَعْدَ إِذْ أُخْرِجْتُمْ مِنْهُ ۖ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الَّتِي تَخْرُجُونَ فِيهَا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُخْرَجُونَ مِنْهُ ۖ فَتَذَكَّرْتُمْ ۖ﴾

كَتَابُ الْإِيمَانِ وَنُصْحَةُ رَسُولِهِ ﷺ (مكتوبه بعد الصلاه)

”میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ ہیں۔“

آج ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑا تو ہے مگر کسی نے تمہیں انگلیوں سے کسی نے دو انگلیوں سے، کسی نے برائے نام۔ تو ظاہر ہے پھر اس کا انجام کیا ہوگا، عجیب حال ہو رہا ہے کہ دینی معاملات میں اختلاف اور معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل بھی کی جاتی ہے جو کہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ رائے کا اختلاف تو پہلے بھی تھا مگر کوئی ایک دوسرے سے مزاحمت نہیں کرتا تھا، نہ کوئی نامناسب معاملہ کرتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو اپنی تحقیق کا بایںد بنانے کی کوشش کرتا تھا۔۔۔۔۔ مقصود تو سنت پر عمل کرنا ہے، جو شخص اپنی تحقیق و معلومات کے مطابق جس کو سنت سمجھے وہ اس کو اختیار کرے، اس پر عمل کرے اب اگر کوئی اس کے خلاف عمل کر رہا ہے تو اس سے مزاحمت نہ ہو، منوانے کی کوشش نہ کرے، تو حاصل یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو مضبوطی سے پانچوں انگلیوں سے پکڑا جائے اور ہر معاملہ میں ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ (جہادی جہاد اور اس کا عملی معنی ص ۲۲۲)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب جو کہ بڑے عالم بھی تھے اور بیس سال سے بخاری شریف پڑھاتے تھے اور اوپر مکان میں رہا کرتے تھے تو ایک حدیث ہے:

﴿كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبْرُنَا وَإِذَا أَنْزَلْنَا سَبَّحْنَا﴾ (مکتوبہ المصباح)

”جب ہم اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔“ مگر اس پر عمل کی نوبت ہی نہیں آئی، توجہ و دھیان ہی نہیں گیا۔ چنانچہ ایک جگہ بیان ہوا اس میں میں نے تذکرہ کیا کہ جب اوپر چڑھے تو اَللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھے اور جب نیچے اترے تو سُبْحَانَ اللّٰهِ پڑھے اور برابر جگہ پر چلے تو لَا اِلٰهَ

إِلَّا اللَّهُ پڑھے اس کے بعد وہ جب بھی اپنے مکان کو جاتے یا آتے تو یہ باتیں انہیں ضرور یاد آ جاتیں، معلوم ہوا کہ عمل کے لیے توجہ اور داعیہ کی ضرورت ہے۔

(مجلس عمی السنہ ۹۸)

ارشاد فرمایا کہ سنت کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، مستحبات سے سنتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے خاص برکات اور فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹخنوں سے اوپر پانچجامہ یا لنگی کا رکھنا سنت ہے اور ذرا زیادہ اٹھا کر پہننا مستحب ہے۔ اب اگر درجہ سنت پر عمل کرتا رہے گا تو اگر پانچجامہ نیچے گر آیا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ یعنی ٹخنے ڈھپ جائیں گے، اور اگر اس میں مستحب پر عمل ہے، کسی وجہ سے پانچجامہ تھوڑا سا اگر نیچے گر آیا تو ایسی صورت میں سنت پر عمل باقی رہے گا اور حرام میں مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ اس کو خیال آ جائے گا، درست کر لے گا۔ اس لیے سنت کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال اور اہتمام رکھنا چاہیے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۲۳)

ارشاد فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے فطری طور پر ہر اچھی اور بڑھیا چیز کو چاہتا ہے چنانچہ جب سامان لینے بازار جاتا ہے تو اچھی چیز پسند کرتا ہے، بڑھیا چیز لیتا ہے، کیڑا ہو تو بڑھیا، امروہ ہو تو بڑھیا، کپڑا ہو تو عمدہ، غرضیکہ ہر چیز بڑھیا ہو، اس طرح کی خواہش ہونا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اور پسندیدہ ہے، لیکن یہی معاملہ دین میں بھی ہونا چاہیے کہ ہماری نماز بھی بڑھیا ہو، وضو بھی بڑھیا ہو، اذان بھی بڑھیا ہو، تاکہ ہم اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہو جائیں۔ آج بڑا عجیب حال ہو رہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پچاس برس ہو گئے لیکن نماز کی سنتیں تک معلوم نہیں، وضو کی سنتیں معلوم نہیں جب نماز اور وضو سنت کے مطابق نہیں تو اور چیزوں کا بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے کہ اس میں کیا حال ہوگا۔ ہر شخص کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کا سہل طریقہ یہ

ہے کہ سنت کا اہتمام کیا جائے، اتباع سنت سے اعمال بڑھیا ہو جاتے ہیں۔

اس لیے ایک ایک سنت سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ میں ایک دن مقرر کر کے اپنا اپنا کھانا لیکر احباب جمع ہوں اور اس اجتماع میں سنت کے مطابق کھانا کھائیں اور صحیح قرآن پاک اور نماز و وضو اور زندگی کے ہر کام کی سنت اور دعائے مسنونہ یاد کرنے کا مذاکرہ ہو اور اراکین حضرات کا رجسٹر حاضری بھی ہو، جو صاحب تشریف نہ لائیں

ان کے گھر پر حاضری دی جائے اور خیریت معلوم کی جائے۔ (جاس بر ص ۵۰۳)

ارشاد فرمایا کہ نظام سنت کے علاوہ کوئی نظام مقصود نہیں ہوتا۔ کسی

دوسرے نظام کو درجہ مقصودیت دینا بدعت ہے۔ (جاس بر ص ۵۰۹)

ارشاد فرمایا کہ صرف نظام سنت مقصود ہوتا ہے۔ غیر نظام سنت کو

درجہ مقصودیت دینا بدعت ہے۔ غیر نظام سنت کو معین نظام سنت تو بنایا جاسکتا

ہے نہ کہ اس کو مقصودیت کا درجہ دے دے۔ پس اگر کوئی شخص دوسرا طریقہ

اختیار کرتا ہے اور نظام سنت کے لیے اس کو معین اور نافع پاتا ہے تو اس کو فریق

نہ بنائے بلکہ رفیق سمجھے۔ (جاس بر ص ۵۱۳)

اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر ﷺ کی کامل اتباع ظاہر و باطن نصیب فرمائے (آمین)

اتباع سنت میں محبوبیت کا راز

از افادات حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

فرمایا کہ حضور ﷺ کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو

شخص آپ ﷺ کی بیعت (وضع) بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیارا آتا

ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ پس یہ وصول کا سب سے اقرب طریق

ہے۔ (اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریب راستہ ہے) (مکات اثری)

ایک منٹ کا مدرسہ

مدرسے ایک منٹ کے اور یہ انوار سنت کے

جہاں میں عام ہو جائیں یہ سب گلزار سنت کے

ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص صالح اور نیک بننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرور عالم ﷺ کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ ان کو اختیار کیا جائے۔ اس کی سہل صورت یہ ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں کسی ایک نماز کے بعد ایک ایک سنت بتا دی جائے، بتلا دی جائے، اسی طرح مدرسوں میں بچوں کو ایک ایک سنت بتلا دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر والوں کو بھی بتلا دیں، اسی طرح دھیرے دھیرے سنتوں کا علم ہوگا، سنتیں زندہ ہوں گی، ان پر عمل شروع ہو جائے گا، قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنی مسجدوں کو سنی بناؤ۔ اپنے مدرسوں کو سنی بناؤ۔ مسجدوں کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل شروع کر دو۔ مدرسہ میں سنت کا مذاکرہ اور بچوں کو یاد کرانے کا سلسلہ شروع کر دو۔ (تہمید الامان صفحہ ۱۲-۱۱)

ارشاد فرمایا کہ طلب علم دین فرض ہے اور الدینین یُسَوِّون کو آسان بھی فرمایا گیا ہے تو آج کل حق تعالیٰ نے ایک آسان صورت دل میں ڈالی ہے جس کا تجربہ بھی نہایت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جہاں مثلاً دس منٹ سنانے کا نظم ہے تو دو منٹ اس میں سے نکال کر ایک سنت بتا دی جائے۔ اس طرح مثلاً وضو کی ایک سنت بتائی جائے کہ پہلے نیت کرنا کہ وضو سے ہم نماز و تلاوت کے قابل ہو جائیں۔ دوسرے دن دوسری سنت بتا دی کہ پسب اللہ پڑھنا، تیسرے دن تیسری سنت بتا دی کہ دونوں ہاتھ گھٹنے تک دھونا۔ اسی طرح تیرہ دنوں میں ترتیب وار تیرہ سنتیں عوام کو بھی یاد ہو گئیں۔ پھر کھانے

کی سنتیں بتائی گئیں۔ پہلے دن مثلاً دسترخوان بچھانا بتا دیا، دوسرے دن ہاتھ دھونا، تیسرے دن بِسْمِ اللّٰہِ وَعَلٰی بَرَکَۃِ اللّٰہِ پڑھنا۔ اس طرح چند دن میں کھانے کی چندہ سنتیں یاد ہو گئیں اور ایک دن میں ایک سنت اس طرح یاد ہوتی ہے کہ عمر بھر نہیں بھولتی (جس پر ص ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ اہل بدعت کی اصلاح کے لیے ایک نافع صورت یہ ہے کہ سنتوں کی خوب ترویج کی جاوے۔ مدرسہ اور مسجد میں ایک ایک سنت روز بتائی جاوے اور بالخصوص مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتوں کی عملی مشق کرائی جائے اور کسی قدر آواز سے مسجد میں داخل ہوتے وقت بِسْمِ اللّٰہِ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ الْمُنَّمَّۃِ فَتَحَیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ خُود پڑھیں اور بچوں سے پڑھوائیں۔ اس طرح نکلنے وقت بِسْمِ اللّٰہِ وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ الْمُنَّمَّۃِ اِنِّیْ اَسْتَنْتُ مِنْ قَضِیَّتِ پڑھیں۔ طلباء سے اور نمازیوں سے پڑھوائیں تو اہل بدعت کا یہ خیال کہ ہم لوگ صلوٰۃ و سلام کے منکر یا مارک ہیں دور ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ و درود شریف کا مسجد میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت پڑھنے کا ثبوت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ (جس پر ص ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہر روز مساجد میں ایک ایک غلطی کے معنی بتائیے۔ سورہ فاتحہ، درود شریف، سُبْحَانَ رَبِّیْ الَاعْلٰی اور سُبْحَانَ الْعَظِیْمِ اس طرح نماز اور اذان میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ان کا ترجمہ سب کو یاد ہو جاوے گا اور بچوں کو یادوں کو ایک سنت سکھائی جاوے اس کو پھر وہ اپنے گھروں میں جا کر سکھائیں۔ اس طرح سنت کا نور مسجدوں سے گھروں تک پھیل جاوے گا۔ (جس پر ص ۲۵-۲۶)

ارشاد فرمایا کہ جہاں سنتوں کو خوب پھیل یا گیا وہاں کے عوام سے وہ بدگمانی جو ہمارے اکابر کے ساتھ تھی جاتی رہی اور ان کی سمجھ میں آگئی کہ

یہ تو بڑے ہی اصلی عاشق رسول ﷺ ہیں۔ ہر سنت کا خریقہ اسل، جمل اور اکمل ہے۔ (یہ اس اور صفحہ ۳۵۹)

ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ۔۔۔ مسجدوں میں اور گھروں میں ہر روز ایک سنت سکھائیں، علم کا طلب کرنا فرض ہے مگر دین آسان بھی ہے۔ ایک سنت عصر بعد، ایک سنت فجر بعد اگر سنا دیں تو ایک ماہ میں ۷۰ سنتیں یاد ہوں گی اور وقت صرف ایک منٹ صرف ہوگا۔ یہ "ایک منٹ کا مدرسہ" زبردست کام کرتا ہے۔ اس کے بڑے اچھے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور لوگوں کو بار بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے اندر سنتوں پر عمل کرنا جاری ہو جائے تو ہماری طبیعت جنتیں سونا، جہنم، کھانا، پینا، استیجا کرنا سب عبادت بن جاتی ہیں۔ کیونکہ سنت کے موافق عمل کرنے سے یہ سب چیزیں دین بن جاتی ہیں۔ (یہ اس اور صفحہ ۳۶۶)

ارشاد فرمایا کہ رسول گزر جاتے ہیں اوگوں کو درد و شریف اور احمد شریف کے معنی نہیں معلوم ہوتے۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اِسْمِ اللّٰهِ کے معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا بھی یہی نظام ہے کہ "ایک منٹ کا مدرسہ" بعد نماز عصر یا "ایک منٹ کا مدرسہ" بعد نماز فجر قمر کی جاوے اور ایک لفظ کے معنی کو ایک دن بتایا جاوے۔ مثلاً ایک دن اَعُوْذُ کا معنی دوسرے دن بِسْمِ اللّٰهِ کے معنی، تیسرے دن مِنَ الشَّيْطَانِ کے معنی، چوتھے دن الرَّجِيْحِ کا معنی یاد کر لیا جاوے۔ اس طرح ان پڑھ آدمی کو بھی ترجمہ آسانی سے یاد ہو جاوے گا، دین آسان ہے۔ ان تجویز پر جہاں بھی عمل کیا گیا بڑی کامیابیوں نظر آتی ہیں اور گھر والے بھی بڑے خوش ہیں اور جن بعض احباب کو ہر دے اکابر سے حسن ظن نہ تھا۔ سُنُّوْا کی تعلیم سے ان کی رائے بدل گئی اور حسن ظن پیدا ہو گیا۔

(یہ اس اور صفحہ ۳۶۷)

ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے مکاتب اور اپنے اپنے گھروں میں

بچوں کو ایک ایک سنت بتائی جائے، یاد کرائی جائے، سمات پوچھیے، معلوم کیجئے، ان سے جو سنت معلوم ہو جائے اس کو اپنی مسجد اور اپنے گھر میں اپنائیے اور عمل کیجئے، ایک بلب لگائیں گے تو اس کی روشنی دوسروں تک پہنچتی ہے تو اگر سنت کا ایک بلب لگائیں گے تو کیا دوسروں کو فائدہ ہوگا، اس کے آس پاس فیض نہ پہنچے گا۔ (تعمید، ص ۱۰۹)

ارشاد فرمایا کہ آج کل عصر کے بعد "ایک منٹ کا مدرسہ" کے نام سے جو کتاب ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ اس میں ایک منٹ لگتا ہے۔ اس کے نیچے سب کے سب نہیں بیٹھتے، اس کے نیچے بھی قمر نہیں۔ اہتمام نہیں، بھائی ایک منٹ کے لیے تو بیٹھو، دو منٹ کے لیے تو بیٹھو، تاکہ کچھ عین کی باتیں معلوم ہوں، کیا کیا گناہ ہیں، دوران کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ معلوم ہوں۔ حسب یہ باتیں معصوم نہیں ہوگی تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ (مصائب پریشانی کو اس میں منہ)

ارشاد فرمایا کہ ہم کام تو کرتے ہیں۔ اس میں کسی نہ کسی کی نقس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کام کو سرورِ عالم ﷺ کے طریقے کے مطابق کریں تو کیا ہی کہنے، اور اس کے وفا کدے ہو گئے۔ ایک قویہ و کام ہو جائے گا اٹھنے طریقے سے۔ دوسرے یہ کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ بس تھوڑی سی فکر اور توجہ کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس کے کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بس اسی کے مطابق کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سنتوں کا علم ہو۔ سنتیں معلوم ہوں، پھر اس پر عمل ہوگا۔ تو اس کا ایک سہل طریقہ یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو رفتہ رفتہ ساری سنتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے۔۔۔۔۔ صرف ایک منٹ دیجئے، اس تھوڑے سے وقت میں جو کہ "ایک منٹ کا مدرسہ" ہے اس میں اللہ سب سنتیں معلوم ہو جائیں گی۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں

میں کسی ایک نماز کے بعد جس میں نمازی زیادہ ہوں اور سہولت بھی ہو، اس نماز کے بعد روزانہ پانچ مضمون سنانے کا سلسلہ رکھا جائے۔

(۱) نماز کی سورتوں، دعاؤں اور تسبیحات کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاوے۔

(۲) ایک ایک سنت بتلائی جاوے۔ پہلے نماز کے متعلق بتلائی جاوے، اس کے ختم ہونے کے بعد سلسلہ وار دوسری چیزوں کی سُنھیں ایک ایک کر کے بتلائی جائیں۔

(۳) بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ایک گناہ بتایا جاوے۔

(۴) گناہ کے نقصانات جن کو حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ”جزاء الاعمال“ میں تحریر فرمایا ہے اس میں سے ایک ایک نقصان کو بتایا جائے۔

(۵) طاعات اور نیکیوں کے فوائد جو ہیں ان کو بھی روزانہ ایک فائدہ سنایا جائے یہ بھی ”جزاء الاعمال“ میں ہیں۔

ان پانچ باتوں میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک منٹ میں سب ہو جائے گا۔
(محول الفلاح صفحہ ۴۵-۴۶)

ارشاد فرمایا کہ اپنے یہاں مساجد میں یہ سلسلہ قائم کیا جائے اور اساتذہ کرام اپنے اپنے مدرسوں میں بچوں کو یہ باتیں بتلائیں اور یاد کرائیں پھر یہ کہ مسجد میں بڑے لوگ، مدرسے میں بچے جو باتیں سنیں وہ اپنے اپنے گھروں میں عورتوں اور لڑکیوں کو بتلائیں تو اس سے سنتوں کی اشاعت ہوگی اور سُنھیں زندہ ہوں گی اور سب کو معلوم ہو جائیں گی، جب سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ قائم ہو جائے گا ادھر مکاتب کے ذریعہ، ادھر مساجد کے ذریعہ تو گند گریاں خود بخود نکلیں گی، غلٹ اور تارکی ختم ہوگی۔ جب عمدہ صاف پانی، پاک پانی پہنچتا ہے تو مسند کی وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے، روشنی پہنچتی ہے تو اندھیرا خود بخود ختم

ہو جاتا ہے اس لیے سنحوں کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ اختیار کریں گے تو محبوبیت حاصل ہوگی، کیونکہ آپ ﷺ محبوب ہیں۔ جب محبوب کی نقس کر دے گے تو خود بھی محبوب بن جاؤ گے۔

ترے محبوب کی یارب شہادت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت نے کے آیا ہوں
جب سنت کی نقل کریں گے تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔

(اصول الفقہ صفحہ ۴۶)

ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں، ان کو سنت کے موافق کھانا کھانے کی، سنت کے موافق سونے کی ابھی سے عادت ڈالیں، خود بھی عمل کریں، ان سے بھی عمل کروائیں، ایک ایک سنت خود بھی یاد کریں، ان کو بھی یاد کرائیں، ہمارے یہاں مدرسہ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو بھی کھانے کی چندرہ سنتیں یاد کرا دی گئی ہیں، اسی طرح وضو کی تیرہ سنتیں، نماز کی اکیاون سنتیں بتلا دی گئی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کی فلاں نمبر سنت کیا ہے۔؟ وہ ماشاء اللہ فر فر سناتے ہیں۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ مسجد اور مدرسہ میں روزانہ ایک ایک سنت بتلا دی جائے، بڑے اور بچے یہاں جو سنت سیکھ کر جائیں وہ گھروں میں مستورات کو بتلا دیں۔ کتنی آسانی سے سنحوں کا علم اور اس کی اشاعت ہو سکتی ہے۔ (منہج دہن صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ سنن مؤکدہ کا اہتمام امت مسلمہ بلکہ صلحائے امت میں جیسا ہونا چاہیے تھا اس کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ برسوں گزر جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے مگر سنن نماز بلکہ سنن وضو پورے طور پر یاد نہیں ہوتیں تو سنت کے موافق اذان اور نماز کیسے ہوگی؟ خود ہی سوچئے اس بات کی طرف دارالامامہ والے مدارس کے حضرات کی توجہ خاص کی ضرورت

ہے۔ اس کا سہل طریقہ جس پر بفضلہ تعالیٰ توفیق عمل مل رہی ہے، عرض کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ نماز فجر یا عصر کے بعد ایک ایک سنت بتلائی جائے مثلاً نماز میں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، دوسرے دن پچھلی سنت اور آئندہ ایک سنت مثلاً دونوں پیروں کے درمیان چار انگلی کا فاصلہ رکھنا، اسی طرح تیسرے روز پچھلی دو سنتیں اور ایک اگلی سنت مثلاً امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو تکبیر کہنا، یہ ایک منٹ کا درس ہے۔ اسی کو احقر کہا کرتا ہے "ایک منٹ کا مدرسہ" مساجد میں جاری کیا جائے۔ بعد دعائے نماز عصر یا فجر ۵۵ روز میں ۵۵ سنتیں سب کو یاد ہو سکتی ہیں، اگر توجہ کی جائے۔ (سبل النہال صفحہ ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ برسوں ہو جاتے ہیں کہ نماز کے معنی یاد نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سہل طریقہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ اکبر کے معنی بتلائے جائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرے دن اللہ اکبر کے ساتھ سُبْحَانَ کے معنی بتلائے جاویں کہ پاکی بیان کرتا ہوں تیسرے دن اللہ اکبر، اور سُبْحَانَ کے معنی اور ربی کے معنی کہ میرا پانے والا ہے بتلائیں۔ ہر روز تین یوم کے سبق کا اعادہ کیا جائے بعد نماز فجر یا عصر ایک منٹ کا یہ بھی درس ہے اذکار کے بعد اَعُوْذ سے سلسلہ شروع کیا جاوے۔ چند سورتوں کے بعد دعائے قنوت و التحيات و درود شریف کے معنی بتلائے جاویں، درود شریف کے معنی چھ سات یوم میں یاد ہو سکتے ہیں۔ ان کو پہلے یاد کرادیں تو اچھا ہے، سنن عادیہ (غیر مؤکدہ) کا بھی اہتمام فرمایا جاوے۔ (سبل النہال صفحہ ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی مدرسے کے سب طالب علموں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے انہیں سنت کے مطابق کھڑا ہونا، ہاتھ ناف کے نیچے سنت کے مطابق باندھنا اور پاؤں کے آپس میں قاصصے کا چار انگلیوں کے برابر ہونا اور پاؤں کا قید رخ ہونا اور اسی طرح پوری نماز کو عملی طور پر سنت کی راہ پر مشق

کرا دیں اور ان سے کہا جائے کہ تم لوگ اپنے گھروں، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کو اسی طرح بتا دو اور عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے اس کی بھی مشق کرا دیں یا بتا دیں۔ (جس ابراہیم ص ۱۱۳)

ارشاد فرمایا کہ بالغین کے لیے پہلا مدرسہ مساجد ہیں اور بچوں کے لیے مدارس ہیں اور جو لوگ مساجد میں نہیں آتے ان کے لیے تبلیغی نظام ہے۔ مساجد اور مدارس میں ”ایک منٹ کا مدرسہ“ صبح ”ایک منٹ کا مدرسہ“ شام کو اس طرح شروع کیا جاوے کہ صرف ایک سنت بتادی جائے تو تیس دن میں تیس سنتیں یاد ہو جاویں گی اور تعب بھی نہ ہوگا۔ (جس ابراہیم ص ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ سنت کا جتنا اہتمام ہوگا اتنا ہی ان شاء اللہ نفع ہوگا، اللہ کا قرب بڑھے گا، اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور ان شاء اللہ اس پر عمل کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی طاقت و ہمت پیدا ہو جائے گی، بڑی خاص چیز ہے سنت کا اہتمام بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے برکات و فوائد کے سلسلہ میں یاد آگیا کہ ایک سرکاری افسر اور ایک اچھے عہدہ دار ہیں ان کا خط چھ صفحہ کا خود میرے پاس آیا۔ آخر میں لکھا کہ یہ خط میں نے اس لیے لکھا کہ میرا حال آپ کو معلوم ہو جائے اور مجھے بھی تو یہ کرا دیجئے۔ (نوٹ: اس خط میں انہوں نے اپنے اندر پائے جانے والے بہت سے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا)۔۔۔۔۔ یہ انہوں نے اپنا حال لکھا تھا، جب اس قسم کے حالات تھے تو پھر وضع قطع جیسی ہوگی ویسی ہوگی، عام طور پر جیسی خلاف شریعت ہوتی ہے ویسی ہی ہوگی۔ اب سنئے کیا ہوا؟ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے لیے جامع مسجد پہنچا۔ یہ ”ایک منٹ کا مدرسہ“ نامی کتاب جو چالو ہے اس کے بہت سے فوائد و برکات ہو رہے ہیں۔۔۔۔۔ اس (مسجد) میں ہمارے ہی علاقہ کے ایک مدرس صاحب جو اہل علم تھے ان کا معمول اس کے سنانے کا تھا۔۔۔۔۔ تو وہ مدرس صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے سنت کی

اہمیت پر، اس میں انہوں نے کہا بھائی نماز میں اکیاون سنتیں ہیں۔ آج ہم تین سنتیں بتلائیں گے اور ہر جمعہ کو تین تین سنتیں بتلایا کریں گے، پہلے جمعہ کی تین سنتیں بتلائیں، نمبر ایک سیدھا کھڑا ہونا، چہرہ قبلہ کی طرف ہو،۔۔۔۔۔ نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہو، دوسرے یہ کہ پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، دونوں پیروں کے درمیان کم از کم چار انگل کا فاصلہ ہو یہ مستحب ہے، تیسرے یہ کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبضہ کی طرف ہوں۔ یہ تین سنتیں ہیں جمعہ کو انہوں نے بتلائیں تو میں نے ان تینوں سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلے جمعہ کو گیا تو اور تین سنتیں بتلائیں اسی طرح ہر جمعہ کو بتلاتے رہے۔ نماز میں اکیاون سنتیں ہیں اور ہر جمعہ کو تین بتلاتے تھے تو وہ سترہ جمعوں میں ہو گئیں قیام کی گیارہ سنتیں، قرأت کی سات سنتیں، رکوع کی آٹھ سنتیں، سجدہ کی بارہ سنتیں، قعدہ کی تیرہ سنتیں، اس طریقہ سے نماز کی پوری سنتیں معلوم ہو گئیں اسی طرح پھر اور سنتیں بتلائیں اور اس سلسلہ میں کتابیں بھی بتلائیں۔ ان کا مطالعہ کیا تو اب کیا حال ہے؟ لکھا کہ اب حال یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگا، دوسری بات یہ ہے کہ خود سینما چھوڑ دیا اور بیوی کو سینما چھڑا دیا۔ تیسری بات یہ کہ گانا سننا بھی بند کر دیا اور سننا بھی بند کر دیا۔۔۔۔۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ سنت کے ذکر اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے ہلکے ہلکے طاقت پیدا ہو گئی، گناہ سے بچنا آسان ہو گیا، لیکن مسلسل اور تسلسل کے ساتھ عمل کرے تو ان شاء اللہ اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ (نصائح مومن صفحہ ۴۴-۴۵)

ارشاد فرمایا کہ سنتوں کو خوب پھیلا نا چاہیے، ایک دو سنت ہر روز ہر مدرسہ اور ہر مسجد میں سکھائیں، سنتوں کے پھیلنے سے بدعت خود بخود فنا ہونے لگے گی۔ ایک انگریزی سکول کے لڑکے کو ہر روز ایک سنت سکھائی گئی۔ جب میں سنتیں یاد ہو گئیں تو اس پر عمل کی برکت سے انگریزی بالوں کے متعلق خود

ان کو توفیق ہوئی، پوچھا کہ باول کی سنت کیا ہے؟ بس یہی ہال خود بخود ختم کرنے کی توفیق ہو گئی۔ اتباع سنت کی برکت عجیب ہے۔ (جو اس بار ص ۳۸)

مؤمن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو
ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ
سر سنت نبوی کی سرے پیروی امت
طوفاں سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہو سميع العليم

دینی تعلیم و تربیت کی اہمیت

ارشاد فرمایا کہ ہمارے ملک میں دینی مدارس و مکاتب کا ایک سلسلہ قائم ہے جو کہ قناعت و استغناء اور توکل علی اللہ کو اپنا سر یہ بنائے ہوئے دینی تعلیم و تربیت کے اہم کام میں مصروف ہے۔ ان مدارس نے دین اسلام کا اس کے مزاج و کردار اور پوری خصوصیات کے ساتھ صرف تحفظ ہی نہیں کیا بلکہ ملت کے کروڑوں افراد اور ان کی آنے والی نسلوں کی حیات ایمانی اور اسلامی تہذیب و تمدن سے وابستگی میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، وہ تاریخ کا ایک نرتریں باب ہے اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو دینی مدارس کی افادیت کا قائل نہیں ہے ساتھ ہی ان کے وجود کو غیر ضروری سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ان مدارس و مکاتب کو جدید تعلیم کے لئے استعمال کیا جائے جو کہ ملک و ملت کے حق میں مفید ہوگا۔

اس سلسلے میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا درج ذیل ارشاد گرامی مشعل راہ ہے۔

”اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق مقصود نہیں، دنیا میں اگر اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں کیونکہ اسلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کا جس میں دیانت، معاملات، معاشرت اور اخلاق سب داخل ہیں اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم پر اور علوم دینیہ کی بقا ہر چند کہ فی نفسہ مدارس پر موقوف نہیں مگر حالات و وقت کے اعتبار سے ضرور مدارس پر موقوف ہے“

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ:

”مدارس اسلامیہ میں بے کار پڑے رہنا بھی انگریزی میں مشغول ہونے سے

ناکھوں کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ اس لیے گویا قوت اور کمات حاصل نہ ہو لیکن کم از کم عقائد تو خراب نہ ہونگے اور مسجد کی جاروب کشی اس وکالت اور پیر سٹری سے بہتر ہے جس میں ایمان میں تزلزل ہو اور خدا، رسول ﷺ، صحابہ رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو جو انگریزی کا اس زمانہ میں اکثر یہی بلکہ لازمی نتیجہ ہے، ہاں جس کو دین ہی کے جانے کا غم نہیں وہ جو چاہے کہے اور کرے“ (محول الفلاح صفحہ ۴۸، ۴۹)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

”اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے رتبے کو جو تم میں سے ایمان لائے (یعنی ایمان کو کامل کیا نیک اعمال اور شرع کی پابندی کر کے) اور ان کے رتبے بلند کرتا ہے جن کو علم عطا فرمایا گیا۔“

اس آیت کریمہ میں پہلے ایمان کامل والوں کا رتبہ بیان کیا گیا، پھر اہل علم حضرات کی بزرگی کو خصوصیت سے بیان فرمایا گیا اور نہ مؤمنین کاملین میں علمائے کرام تو شامل تھے ہی ان کو علیحدہ بیان فرمانا ان کی خصوصیت اور ان کی بزرگی ظاہر فرمانا مقصود ہے۔ اس کو اصطلاحاً تخصیص بعد التعمیم کہا جاتا ہے۔ تاکہ ایک حکم عام بیان فرما کر پھر مخصوص حضرات کو الگ بھی بیان کرایا جاتا ہے تاکہ مخاطب کے دل میں ان کی عزت اور رفعت شان زیادہ پیدا ہو۔

(جہاں ابراہیم صفحہ ۸۷)

ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ایک دعا کی اور وہ دعا

بھی بڑی جامع ہے ﴿نَحْمَدُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبِّحَ مَقَالَتِي﴾ (مختصر ۳۵)

”خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو میری بات سنے۔“ آپ ﷺ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، ہر قسم کی فکرو

پریشانی سے محفوظ رکھے اس شخص کو جو نیک کام کرے، وہ یہ کہ جو دین کی بات غور سے سن کر اس کو محفوظ کر کے پھر کسی کو بتا دے۔ (بخاری میں اس صفحہ ۹۹)

ارشاد فرمایا کہ دین سیکھنے کے لیے پہلے زمانے میں کیسا ذوق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص دمشق سے مدینہ شریف حاضر ہوا صرف انتحیات سیکھنے کے لیے کہ ہم کو حضور ﷺ جیسے انتحیات پڑھا کرتے تھے ویسی انتحیات سکھ دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے اس جذبہ سے رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ اکبر کیا طلب ہے، جتنی معلوم ہوتا ہے۔

(بخاری میں صفحہ ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ

«فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عِلْمًا مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْبِ عَذِيْبٍ» (ترمذی ۲۵۳۸)

”ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت ہے۔“ کسی بہتی کے اندر ہزار عابد ہوں تو شیطان کو کوئی فکر نہیں کہ ہزار جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ ان کو آسانی سے بہکا کر گمراہ کر سکتا ہے، جیسے کسی بہتی میں دس بیس مالدار ہوں تو چور ڈاکوؤں کو ان سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوگی، ان سے پریشان نہیں ہونگے بلکہ وہ کہیں گے کہ اچھا ہے، جب چوری کرنا ہوگی تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں پر اپنا کام کر میں گے، لیکن اگر کوئی کو تو ال ہو، سپرینٹنڈنٹ ہو تو اس سے گھبراتے ہیں ضلع بھر کے بد معاش، اسی طرح اگر ایک عالم باعمل ہوتا ہے تو شیطان اس سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کیونکہ وہ برسوں کے سر و فریب کو تھوڑی دیر میں تو غر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے بندگان خدا راہ یاب ہوتے ہیں۔ (اصول دین صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک فقیہ اور ایک عالم بھاری ہے شیطان پر ہزار عابد سے، یہ خبر ہے، قاعدہ ہے کہ ہر خیر کے پیچھے

ایک حکم ہوتا ہے۔ ہر حکایت اور ہر واقعہ کسی نہ کسی حکم پر مشتمل ہوتا ہے، مثلاً کہا جائے کہ اس راستہ میں سانپ ہے یا اس راستہ میں کانٹے والا کتا ہے تو بظاہر یہ ایک خبر ہے لیکن اس خبر سے یہ حکم نکلا کہ اس راستہ سے مت چلو، اس راستہ سے احتیاط رکھو۔ یہی انداز قرآن پاک کا اور حدیث پاک کا ہے کہ ان میں بھی ہر واقعہ اور خبر سے کوئی نہ کوئی عبرت، نصیحت اور حکم مقصود ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (پ ۳۰، ن ۲۷) ”کہہ دیجئے آپ کہ اللہ ایک ہے۔“

تو اس خبر سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور ایک جہ نو، اسی طرح حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ ایک فقیہ بھڑکی ہوتا ہے تو اس خبر سے درحقیقت حکم دینا ہے کہ فقیہ بناؤ اور بناؤ تا کہ تمہارے اندر بھی وہی شان اور فضیلت پیدا ہو جائے۔ فقیہ بننے اور بنانے کا انتظام کرو۔ یہ حکم دیا گیا ہے اس خبر کے ذریعے۔

(اصول الفوائد ص ۲۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک بات اور بتلا دوں، یہاں فقیہ بننے کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب فقیہ اور اور عالم بن سکتے ہیں، تھوڑی سی ہمت و ارادہ اور محنت کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں صرف چالیس احادیث یاد کر لو اور دوسروں کو پہنچا دو تو ان شاء اللہ فقہاء کے ساتھ حشر ہو جائے گا، کتنی آسانی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کیا جاسکتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ اگر ایک ایک حدیث روزانہ یاد کر لے تو چالیس دن میں چالیس حدیثیں یاد ہو جائیں گی۔ چنانچہ حدیث میں اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے۔

بَعَثَ اللَّهُ فَتِيهَا وَكُنْتَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا (بخاری ص ۲۶)

”اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو فقیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا اور گواہ بنوں گا۔“ (صواعق الفوائد ص ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ میرے عزیز دوستو! فقیر بنو اور بدو اپنی اولادوں کو بناؤ، ایک بات بتلا رہا ہوں کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن وزیر اعظم اور گورنر کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ رجتے ہیں یا نہیں رہتے، وزراء بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ ملک کے لوگوں میں ہی کوئی نہ کوئی ان عہدوں کو سنبھالتا ہے اور ان کرسیوں پر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن ولایت تو ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تو باقی ہے، اس میں بھی درجات اور مراتب ہیں، قطب، غوث اور ابدال کی کرسیاں رہتی ہیں۔ قیامت تک رہیں گے۔ بڑے بڑے بزرگان دین، اندوالے محدثین، فقہاء اور علماء رہے ہیں جو ان کرسیوں پر بیٹھے اور دین کا کام کیا، جب تک یہ دین رہے گا اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور بڑے بڑے اکابر کی جگہ پر بیٹھنے والے اللہ کے بندے پیدا ہوتے رہیں گے۔۔۔۔۔۔

ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کام کو کرے گا ہی، کوئی نہ کوئی تو ان کرسیوں پر بیٹھے گا، کیونکہ دین کی خدمت اور اشاعت کا کام تو قیامت تک چلتا رہے گا اور کوئی نہ کوئی تو خدمت کرے گا ہی، تو ہماری اولاد ان کرسیوں پر کیوں نہ بیٹھے؟ اور وہ اس خدمت کو کیوں نہ انجام دے؟ ہماری اولاد اس جگہ کو نہ پہنچے سوچو تو کیا حال ہو رہا ہے۔ اس طرف کتنی غفلت اور سستی ہے۔ (اصول النصاب صفحہ ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ دنیا میں جو لوگ بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہیں، اور دین میں لگے ہیں ان کو دیکھو کہ دنیا میں ان کا کتنا اعزاز ہوتا ہے۔ عید، بقرعید کے موقع پر لوگوں کا جہاں اجتماع ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے لکھ پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جہاں حکومت اسمانی ہے وہاں پروزیراتے ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ مملکت آتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے موقع پر امام کس کو بناتے ہیں؟ کسی لکھ پتی کو یا کروڑ پتی کو، یا کسی وزیر کو، یا کسی تاجر کو یا کسی

فوجی کو؟ نہیں، ان میں سے کسی کو نہیں بناتے۔ بلکہ امام انہی کو بناتے ہیں جو ان مکاتب میں پڑھتے ہیں، حافظ کو، قاری کو، عالم کو امام بناتے ہیں، جو دزیروں کا امام ہے اس سے بڑھ کر اس کی کیا عزت ہوگی جو بڑے بڑے افسران اور جج صاحبان کا امام بن رہا ہے، کلکٹر کا جو امام بن رہا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس کی کیا عظمت۔ کیا وقعت ہے دنیا کے اندر، دیکھ لو۔ (اسول اللہ ص ۳۵-۳۶)

ارشاد فرمایا کہ انسان اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے خود بیمار ہو جائے تو اپنا علاج کراتا ہے یا بیوی بچے اور متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو جائے ان کا بھی علاج کراتا ہے۔ اسی طرح دینی لحاظ سے بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو کیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کی اصصاح کی فکر کرے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے خود بھی علم دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اولاد کو دین سکھانا اور ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، عام طور پر اس میں کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہے۔ (جائیں ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دلا دیں یعنی قرآن شریف حافظہ یا ناظرہ، پھر ضروری عقائد و احکام کی دینی اردو کتابیں اور اس کے بعد کسی کاروبار یا دین و دنیا کی مزید تعلیم میں لگا دیں۔ (جائیں ص ۱۰۵)

ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل علم نہیں ہیں ان کو ایک چیز کا اہتمام پابندی سے کرنا چاہیے کہ جو چیز ذہن میں آئے اسے فوراً کرنے نہ لگے، بلکہ غما سے پوچھے اور معلوم کرے، اگر وہ جائز بتائیں تو کرے، ورنہ نہ کرے، ہمیشہ اپنے کو علم، کا محتاج سمجھے۔ (صفحات ۱۰۵-۱۰۶)

ارشاد فرمایا کہ دینی تعلیم کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو روزانہ ایک ایک بات بتائی جائے، سننے والوں کو اس میں کوئی وقت نہیں کہ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اور دین کی ایک بات ان کو معلوم بھی ہوگئی، آسانی سے اس کو محفوظ بھی

کر سکتے ہیں، اسی طرح دین کی بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی نلکا اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ (فیض المرمی ص ۷۰)

ارشاد فرمایا کہ ہر روز اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کوئی دینی کتاب مثلاً حیات المسلمین، جزاء الأعمال، حقوق الاسلام، تعلیم الدین، حکایات صحابہ پڑھ کر سنایا کریں، ان شاء اللہ گھر والوں کے حالات بدل جائیں گے، سب دین دار ہو جائیں گے۔ یہ خیرہ کوئی کھلا کر تو دیکھے۔ (آئینہ ارشاد ص ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ہماری ماؤں، بہنوں کو بس کا بڑا ذوق تھا۔ اس کی طرف اس کا اہتمام تھا۔ ایک واقعہ سننا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری ماؤں، بہنوں نے دین میں کیا کیا خدمات انجام دی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کن کی محنت سے تیار ہوئے، بچپن میں ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ اور بہن نے ان کی تربیت کی، اپنے ساتھ لے جاتی تھیں محدثین کی خدمت میں اور ان کی مجلس میں لے جاتی تھیں، ان سے دعا کرواتی تھیں، ان کی صحبت میں بٹھلاتی تھیں، چنانچہ ان کی محنت اور تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ علم حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ انہوں نے کتاب لکھی بخاری شریف، وہ اتنی مقبول ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے بعد تمام امت میں بالاتفاق بخاری کا درجہ ہے، کہیں چلے جاؤ ہندوستان کے اندر، کہیں باہر چلے جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ملے گی۔ دیکھنا یہ کس کی پرورش کا نتیجہ ہے (امول فلاح صفحہ ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ طریقہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کی مشہور چیزیں معلوم کر کے گھر لے جاتے ہیں اہل و عیال کے واسطے۔ جیسے عام طور پر یہاں سے لوگ زم زم اور کھجور لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ضرور لے جائیں۔ لیکن یاد رکھیں اصل تھوڑے دین کا تحفہ ہے۔ یہاں آپ نے کیا سیکھا، کیا سبق ملا، یہ

بھئی اہل میاں کے واسطے نے کر جانا چاہیے، انہیں جا کر بتانا چاہیے کہ ہمیں یہ دین کی باتیں معلوم ہو گئیں، یہ ایمان کی حقیقت سمجھیں۔ (۱۰-۱۱-۱۲)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح اپنی دنیاوی حاجات و ضروریات کے لیے آدمی ماہرین کے پاس جاتا ہے، معومات کرتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اسی طرح دینی ضروریات میں بھی ہونا چاہیے، اہل علم کے پاس جایا کرے ہر بات پوچھ پوچھ کر علم کرے۔ یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے علم و عمل کی ورثگی کا۔ لیکن اس طرف کوئی حسیان نہیں ہے۔ دین میں علم و عمل کے ساتھ سے کوئی بچونا ہے کوئی بڑا ہے۔ دنیا کے کاموں میں ہر چھوٹا بڑے سے استفادہ کرتا ہے، دیکھو بچے کو جب بھوک لگتی ہے رو کر ماں کو متوجہ کر دیتا ہے، چھوٹے بچے، غیر بڑا بھنے کی ہوس، ہوس ہی ہے۔ ابھی ایسے شخص بڑا نہیں بن سکتا۔ مختصر یہ کہ چھوٹوں کی اصلاح بڑوں سے رجوع کرنے میں مقصود ہے۔ پس ہر طالب اصلاح کو چاہیے کہ کسی بڑے کا انتخاب کرے۔ پھر اس کے مشورہ و اور رہبری میں کام لے کر رہے، ایک دن مقصود حاصل کرنے کا۔ (تاریخ رحمہ اللہ)۔

اگر اساد فرمایا کہ اپنی اولاد کو بچپن میں دین سکھانے کا حدیث پاک
میں ہے کہ سات برس کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم کرو۔ اور اس برس کا ہونا نماز نہ
پڑھے تو پھر تھوڑی پائی بھی کرو۔ شریعت نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ ایک
تو اس لیے کہ وہ سب سے اہم عبادت ہے۔ دوسرے یہ نعمت بھی ہے کہ بچ
نماز کا حکم دیں گے تو نماز بھی سکھائی ہوئی اور اسی سے دین سکھائے اور اس پر
چلانے کی مشق شروع ہو جائے گی۔ دیکھئے جب نماز پڑھتا میں نے وضو بھی
سکھایا ہوگا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ التَّوَضُّعَ وَ
اَلْعَمَلَ الصَّوَابَ فرمایا کہ بڑھیا نماز کے لیے وضو بھی پڑھیں ہونا
چاہیے جیسے پانی عمدہ ہوگا تو چائے عمدہ بنے گی۔ جب وضو سکھائیں گے تو

دعائیں بھی سکھانی ہوگی، مثلاً درمیان وضو میں اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ والی دعا پڑھتا ہے۔ اب جب یہ یاد دلائیں گے تو بچہ کو ذنب کی تعریف بھی سمجھانی ہوگی، گناہ کی حقیقت سمجھ میں آجائے گی تو اس سے نفرت پیدا ہوگی، پھر طہارت کے مسائل بھی سکھانے ہوئے، طہارت جسم کے ساتھ ساتھ طہارت اخلاق کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات سب رحمت ہیں، جیسے باپ اپنے بچوں کے حق میں شفیق ہوتا ہے، اس سے زیادہ نبی اپنی امت کے حق میں مہربان ہوتے ہیں، اسی طرح بچوں کو با وضو رہنے کی عادت ڈلوایئے۔

(تجوید الحرم صفحہ ۱۳)

ارشاد فرمایا کہ میرے عزیز دوستو! اپنی اولاد کو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر فقیہ بناؤ، علم دین پڑھاؤ، خود بھی علم دین حاصل کرو، فقیہ بنو، فقیہ بنانے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے افراد کو اس کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، اس کے لیے جدو جہد کرنا، یہی دینی مکاتب و مدارس ہیں کہ ان میں باقاعدہ سے کام کرو۔ اصول کے موافق کام انجام دیا جائے تو انہیں میں سے ایسے لوگ تیار ہونگے جو اللہ والے ہونگے، دین کے خدام ہونگے، ان سے سنت کی روشنی پھیلے گی، یہ مدارس دین کے مراکز ہیں، ان کی دیکھ بھال کرو، یہ بھی ذمہ داری ہے، کوئی باغ ہو اور اس باغ میں ہر قسم کے درخت لگے ہوں، اس میں پانی کی کمی ہو جائے جس سے درخت خشک ہو رہے ہوں تو ایسے موقع پر پانی کا انتظام کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان مکاتب و مدارس کی دیکھ بھال اور ان کے تعاون کا معاملہ ہے کہ جس کو یہ سعادت ملے، اجتماعی سعادت یا انفرادی سعادت، دونوں میں سے جو بھی ملے وہ بڑی چیز ہے۔ اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہم کو حکم دیا گیا ہے، فقیہ بننے اور بنانے کا انتظام کرو۔ خود اپنے کو اور اپنی اولاد کو بنانے کی

کوشش کرو۔ اور مجبوری سے ایسا نہ کر سکو تو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ایسے
ادارے قائم کرو جن میں یہ سلسلہ رہے اور ان کے ساتھ تعاون کرو تا کہ اس حکم کی
تکمیل ہو سکے۔ (اسول الفلاح صفحہ ۳۶-۳۷)

علم اور اہل علم کی عظمت

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے رتبے جو تم میں سے ایمان لائے (یعنی ایمان کو کامل کیا تک عمل اور شرع کی پابندی کر کے) اور ان کے رتبے بلند کرتا ہے جن کو علم عطا فرمایا گیا۔ اس آیت کریمہ میں پہلے ایمان کامل والوں کا رتبہ بیان کیا گیا ہے پھر اہل علم حضرات کی بزرگی کو خصوصیت سے بیان فرمایا گیا اور نہ مؤمنین کاملین میں علمائے کرام تو شامل تھے ہی ان کو بلند و بیان فرمانا ان کی خصوصیت اور ان کی بزرگی کا ظاہر فرمانا مقصود ہے۔ (بخاری ۱۰۱۵۷۱)

ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے۔

﴿قُلْ هُنَّ يَسْتَوِينَ الَّذِينَ يَحْسَبُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

اللہ فرماتے ہیں کہ اسے نبی ﷺ آپ فرما دیجئے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں۔ (یہ استفہام انکاری ہے یعنی اہل علم کا رتبہ غیر اہل علم سے بڑا ہے) (بخاری ۱۰۱۵۷۱)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ

﴿طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْتَحَبٌ﴾

”علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر“۔ اور فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ پس فرض عبادات مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل یکھتے بھی فرض ہوگا اور واجب عبادات کا علم واجب اور مستحب عبادات کا علم مستحب ہوگا۔ (بخاری ۱۰۱۵۷۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

ارشاد فرمایا رسول ﷺ نے کہ جو شخص علم و دین کو طلب کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستہ پر چلا دے گا اور طالب علم کے کرام کیلئے فرشتے اپنے بازو رکھ دیتے ہیں۔۔۔۔۔ (جب فرشتوں کے نزدیک طالب علم کی یہ مقبولیت ہے تو حق تعالیٰ کے نزدیک یہ کیا درجہ رکھتے ہیں اور کس قدر مقبول ہیں)۔۔۔۔۔ اور بے شک عالموں کیسے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات استغفار کرتی ہیں حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر ان کے لئے استغفار کرتی ہیں اور بے شک عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے جو دھویں کے چاند کی تمام ستاروں پر (کیونکہ نور غم مثل چاند کے تمام زمین والوں کو نفع رسانی کرتا ہے اور عالم سے مراد یہاں وہ ہے جو بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو اور عابد سے مراد وہ ہے جو بقدر ضرورت علم دین نہ رکھتا ہو) اور علماء بلاشبہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔

(جہانس: ۱، صفحہ ۱۷۹-۱۸۰)

ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چالیس حدیثیں میری امت کو پہنچا دے میں قیامت کے دن خاص طور پر اس کی سفارش کروں گا۔ (جامع صغیر) یہ پانچواں عام ہے، خواہ تصنیف کرے، خواہ وعظ کہے، اسی لئے علمائے نے بہت سی چہل حدیثیں لکھی ہیں۔ (جہانس: ۱۸۲-۱۸۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس روشنائی سے علمائے کرام دین کی کتاب لکھتے ہیں وہ روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جائے گی۔ فائدہ: لیکن یہ سب فضائل اخلاص والے اہل علم کیسے ہیں۔ ورنہ اگر اس نیت سے علم دین پڑھے کہ لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، بدیہ و فہم را نہ دیں، بزرگ سمجھیں تو ایسے ریاکار علماء کیلئے سخت وعید ہے۔

(جہانس: ۱۸۳)

ارشاد فرمایا کہ علماء و طلباء کا اکرام وہی کرتا ہے جس کے دل میں

اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی عظمت ہوتی ہے اور جو انہیں رسول اکرم ﷺ کا وارث اور نائب سمجھتا ہے۔ انکی بے وقفی کرنے پر صرف ایک ہی حدیث کی وعید کافی ہے کہ ایسے شخص سے رسول اکرم ﷺ نے اپنے سے رشتہ و تعلق ختم کرینکا کا اعلان فرمایا ہے پھر میدان محشر میں معلوم ہوگا جب آپ ﷺ کی شفاعت سے محرومی ہوگی کہ شفاعت تو تعلق والوں کیلئے ہوگی۔ اگر علماء کرام یا طلباء کرام کے حقوق میں کوئی بے ادبی ہو جائے تو فوراً ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لے اور جب عام مومنین کیلئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "اپنے کو مومنین کے سامنے متواضع کر کے ملتے ہیں" تو علماء و مشائخ کے سامنے اس آیت کا کیا تقاضہ ہوگا، خود فیصلہ کر لیجئے۔

مگر افسوس کہ آجکل دنیا کے حکام کے سامنے اور ایک پولیس آفیسر کے سامنے جھک کر سلام کریں گے اور ان کی عارضی عزت کے سبب ان کے سامنے عوام سراپا ادب بن جاتے ہیں اور علماء الملہ اللہ اور مشائخ جو حقیقی عزت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کے محبوب ہیں وہاں جا کر ان کے نفس کا تکبر اور ساری اکڑ فوس ظاہر ہوتی ہے اور اگر ان کا خلاف شرع بات سے ذرا چہرہ متغیر ہوگا تب تو غصہ ان کا اور تیز ہو جاتا ہے کہ لو بھائی یہ لوگ بے سامان ہی فرعون بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہی تیزی اور تغیر جو منکرات کو دیکھ کر ان پر طاری ہوتی ہے یہی انکے کمال کی علامت ہے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۱۹۲)

ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿إِنَّ الْجِدَّةَ تَغْتَرِي عَلَى بَيْتِ أُمِّي﴾

"میری امت کے بھلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کیلئے حراج میں تیزی بھی آجاتی ہے"۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ کہ علماء و طلباء کا ہمیشہ اکرام ضروری ہے اور باعث سعادت ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ علمائے حق کو

برا بھلا کہتے ہیں انکی قبروں کو دیکھو کہ انکے منہ قبضہ سے پھیر دیئے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ علم اور اہل علم کا ادب و اکرام نصیب فرمائے۔ آمین۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کی اس شکایت پر کہ یہاں کے مقامی علماء ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ سختی سے ہدایت لکھی کہ خبردار علماء کی شکایت آئندہ مت لکھنا کہ اس سے وبال سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ (جوس اپریل ۱۹۲۱ء ۱۹۳۰ء)

ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے آج کل اسی عالم کا اکرام کیا جاتا ہے جس کی شہرت ہو اور صاحب و جاہت ہو۔ حالانکہ ہر عالم کا اکرام کرنا چاہیئے اسی طرح عالم کو بھی عالم کا اکرام کرنا چاہیئے۔

(جہانس اپریل ۱۹۳۰ء)

ارشاد فرمایا کہ علماء کرام کا پانچواں حصہ سے مخمض چھپا ہوتا ہے یاد اڑھی کٹی ہوتی ہے یا جماعت سے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا یا مالیات میں بے اصولی کرتے ہیں تو قوم میں ان کی وقعت نہیں رہتی۔ ان باتوں کا اہل علم حضرات کو بہت اہتمام کرنا چاہیئے۔ اس قسم کی کمزوریاں ان اہل علم میں پائی جاتی ہیں جو اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتے۔ (آئندہ ارشاد ۱۰۱ صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ عمر روشنی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس روشنی پر عمل بھی مرتب ہو، جیسے کار میں روشنی ہے مگر پٹرول نہیں تو راستہ تو نظر آئے گا مگر منزل تک رسائی نہ ہوگی۔ اسی طرح علم کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کا دل میں پٹرول نہیں تو عمل میں سخت غفلت اور کوتاہی ہوگی۔ لہذا اہل اللہ کی صحبت سے اہل علم حضرات کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کا پٹرول بھی حاصل کرنا چاہیئے۔ حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں سے ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تو اس کی وجہ یہی

بیان فرمائی کہ ہم علم لینے حاجی صاحب کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ علم پر عمل کیلئے ہمت کا پٹرول لینے گئے تھے چنانچہ پہلے تہجد کی توفیق نہ تھی جب بیعت کی تو اس کے بعد کبھی تہجد قضا نہ ہوئی۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ علماء کرام خوف سے متاثر نہیں ہوئے مگر طمع کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ لیکن اہل اللہ کے صحبت یافتہ عالم کا اخلاص اور ایمان نہایت مضبوط ہوتا ہے جو فروخت نہیں ہو سکتا ہے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل علم نہیں ہیں ان کو ایک چیز کا اہتمام پابندی سے کرنا چاہیے کہ جو چیز ذہن میں آئے اُسے فوراً کرنے نہ لگے، بلکہ علماء سے پوچھئے اور معلوم کرے۔ اگر وہ جائز بتلائیں تو کریں ورنہ نہ کریں، ہمیشہ اپنے کو علماء کا محتاج سمجھے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو اہل علم کی زیادہ تعظیم کرے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۵)

ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس صحیح علم اگر ہے مگر اس علم پر عمل نہ ہو تو عرف میں وہ جاہل شمار ہوتا ہے۔ اسی لئے اگر ایک شخص اپنے والد کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے میاں! یہ تیرے باپ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم اسے اپنا باپ نہیں سمجھتے، اپنے باپ ہونے سے تمہیں انکار ہے، تبھی تو یہ معاملہ کر رہے ہو۔ تو بات یہی ہے کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ والد کی شان اور ان کے منصب کے موافق نہیں کیا جس کی بنا پر اس سے یہ بات کہی گئی۔ اسی طرح جو شخص اپنے علم کے موافق عمل نہ کرے وہ عرف میں جاہل شمار ہوتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں عالم بدل عمل کیلئے بڑی سخت وعید ہے۔

(جاسم علی ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نفع پہنچانے والی بھی چیزیں ہیں اور نقصان

پہنچانے والی بھی ہیں۔ دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کی معصرت کا درجہ یکساں نہیں ہے کسی کا ضرر کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ یہی حال نفع دینے والی چیزوں کا بھی ہے کہ کسی کا نفع کم ہے کسی کا زیادہ، نقصان وہ چیزوں میں سب سے زیادہ آگ سے نقصان ہوتا ہے، سیلاب سے نقصان ہوتا ہے، جھگڑے فساد سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جتنا نقصان عالم بد عمل سے ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ایک عالم بد عمل کا ضرر ان سب سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی نفع پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں، کتنا نفع ہوتا ہے مساجد سے، مدارس سے، خانقاہوں سے، نیک کاموں سے لیکن سب سے زیادہ نفع عالم باعمل سے ہوتا ہے۔ (بحوالہ مکتبہ مدنیہ، ص ۷۲)

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

مدارس کے لئے رہنما اصول

ارشاد فرمایا کہ مدارس دینیہ کے قیام کا مقصد محض علوم کی منتقلی یا کسی مخصوص طرز تعلیم کا اجراء نہیں بلکہ ان کی تاسیس کا عظیم مقصد میراث نبوی ﷺ (کتاب و سنت) کی علمی و عملی حفاظت و اشاعت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تعلیم و تربیت دونوں ہی ضروری ہیں۔ کیونکہ تعلیم سے علم نبوی اور تربیت سے عمل نبوی کا ظہور ہوگا اور یہی دو چیزیں درحقیقت میراث نبوی ہیں۔

یہیں سے مدارس کا جو اصل کام ہے وہ خود بہ خود متعین ہو جاتا ہے اور وہ ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت کے بنیادی عنصر میں نصاب تعلیم و نظام تربیت دونوں ہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دور میں یہ دونوں مسئلے بہت اہم اور غور و فکر کا موضوع رہے ہیں۔ بالخصوص اس وقت دینی مدارس میں تعلیمی و تربیتی دونوں ہی لحاظ سے جو تنزل ہو رہا ہے اس کی بناء پر ان دونوں چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ اور غور و فکر کی ضرورت ہے، نیز دعا کا بھی خاص اہتمام چاہیے۔ تاکہ موجودہ صورت حال کے تدارک کی بہتر صورت بفضلہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے اور افراد و اجتماعات اس میں نکلنے کی توفیق بھی مل جائے۔ (اصول ذریعہ صفحہ ۴۳)

ارشاد فرمایا کہ ہمارا نام طالب العلم والعمل تھا مگر اختصار کیلئے صرف طالب علم بولا جاتا ہے لیکن ہم عمل کو اب مقصود ہی نہیں سمجھتے۔ طالب علمی ہی سے اعمال میں مشغولی ہونے کا اہتمام اہل مدارس کو کرنا چاہیے۔ آج اساتذہ طلبہ کی تربیت اور اصلاح نفس کی فکر نہیں کرتے۔ صرف ان کی رہائش اور روٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ بس صورت تو طالب علم کی ہے اور روح اور حقیقت غائب۔ یعنی تعلق مع اللہ اور خشیت اور اساتذہ کا ادب و اکرام سب ختم۔۔۔ طلبا ہماری کھیتی ہیں۔ ہم ان کے قلوب میں اگر محبت اور تعلق مع اللہ اور خشیت اور اتباع سنت

کے درخت نہ لگائیں گے تو دوسرے صحرائی خاردار درخت نکلیں گے۔۔۔۔۔
مقصود نہ طلبہ کی تعداد ہے نہ عمارت، کام کے اگر چند بھی نکلیں تو غلغلہ مچا دیں گے۔
(جولس ابراہیم صفحہ ۷۷)

ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو دین کی خدمت اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن اس پر مغرور نہ ہوں، کیونکہ محض پڑھنا پڑھانا یہ کارآمد اور مفید نہیں۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اخلاص اور اللہیت پیدا کرنے کی فکر و کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز اللہ وانوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ کی رضا اور اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ پھر انسان کا کام دام اور نام سے نہیں رہتا بلکہ رضائے رب انا م کے لیے ہو جاتا ہے۔ علم سے راستہ آسان ہو جاتا ہے مگر اللہ کی صحبت کے بغیر پہنچ نہیں سکتا۔ اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اس لیے دعا بھی بتلائی گئی ہے۔ اس کو مانگا کرے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ﴾ (مشکوٰۃ ص ۲۱۹)

”اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں“۔ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے اور دعا کا اہتمام بھی کیا جائے تو پھر ان شاء اللہ علم کو کارآمد بنانے والی چیز حاصل ہو جائے گی۔

(جولس محمد ابن سنی ص ۱۰۶)

ارشاد فرمایا کہ پہلے مدارس عربیہ میں جو اساتذہ ہوا کرتے تھے وہ اہل عمل ہوتے تھے یعنی فرائض و واجبات کے پابند تو ہوتے ہی تھے۔ اس کے ساتھ سنن و مستحبات پر بھی پابندی سے عمل کرتے تھے۔ چنانچہ اس کا طلباء پر اثر پڑا کرتا تھا کہ ان کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ ایک صاحب الہ آباد میں انگریزی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے ماسا اللہ تہجد گزار تھے۔ تو ان کے جوشاگرد تھے

وہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یعنی انگریزی پڑھ رہے ہیں اور ماشا اللہ تہجد کی بھی پابندی تھی۔ اور آج کل مدرسہ کے طالب علموں میں یہ بات نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جو انگریزی وغیرہ پڑھیں وہ تو تہجد کی پابندی کریں اور جو عالم بن رہے ہیں یا بننے والے ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ (جس میں صفحہ ۴۸-۴۹)

ارشاد فرمایا کہ مدرسہ میں طلباء اگرچہ کم ہوں مگر تعلیم نہایت معیاری ہو اور تربیت و اصلاح معیاری ہو پھر خود لوگوں کو کشش ہوگی۔ ہمارے یہاں کا ایک بچہ جب وطن واپس گیا تو اس کی چار رکعت سنتوں کو سات منٹ میں پڑھتے دیکھا گیا۔ اور اذان ہوتے ہی مسجد جانا اور خاموشی سے باادب بیٹھنا اور عمر صرف سات سال، اس کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ تین آدمیوں نے اپنے بچوں کے داخلہ کے لیے تار سے منظوری حاصل کی۔ (جس میں صفحہ ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی مدارس میں انگریزی داخل کرنے سے سخت ضرر کا مشاہدہ ہوا۔ دنیا غالب ہو جاتی ہے، دین کے خدام بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ (جس میں صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ عام ذہن اس طرح کا بن گیا ہے کہ جب کوئی بڑا معائنہ کے لیے آئے تو خوب صفائی ہوگی ورنہ پھر کوئی اہتمام صفائی کا نہیں رہتا۔ اس کا بڑا خیال چاہیے۔ طالب علم دین اور اہل علم اور علماء کے وقار کو ان بے اصولیوں سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ (جس میں صفحہ ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ یہودی طرح اپنے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ مت جمع کرو۔ تو پھر مدارس اور مساجد کے دروازوں کے سامنے صفائی کتنی ضروری ہے۔ اور کاغذ کے ٹکڑے بھی زمین پر نہ پڑے ہوں کہ کاغذ آلات علم سے ہے۔ اس کا اکرام ضروری ہے اور ان کو کوڑے میں نہ

ڈالیں۔ کاغذوں کا ظرف الگ رکھیں۔ ہمارے یہاں کاغذ دان اور کوڑے دان کے الگ الگ ظرف ہیں۔ (آئینہ ارشاد ص ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ زیادہ مارنے سے بچوں کو دینی تعلیم ہی سے وحشت ہو جاتی ہے اور فی زمانہ جبکہ انگریزی تعلیم کی طرف عوام کا رجحان زیادہ ہے اور بہت کم لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ غصہ میں مغلوب ہو کر جب تادیب ہوتی ہے تو خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر استاد کی مار پیٹ کی بے اعتدالی سے امت مسلمہ کا ایک بچہ بھی متوحش اور ہراساں اور خوف زدہ ہو کر علم دین کا تارک ہوا تو اس کی اس محرومی کا وبال استاد پر اور تنظیمیں پر بھی ہوگا۔۔۔۔۔ حاصل یہ کہ جس طرح اپنی اولاد پر شفقت ہوتی ہے اسی طرح ہر طالب علم پر ہونی چاہیے (جاس ابراہیم ص ۲۰۹)

ارشاد فرمایا کہ طلبہ کے ساتھ برتاؤ میں شفقت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ افہام و تفہیم ہی کا معاملہ رکھا جائے۔ جہاں تک ہو سکے تادیب ضربی سے احتیاط کی جاوے۔ اس زمانہ میں جو لوگ پڑھاتے ہیں عموماً ان کا اصلاحی تعلق بزرگوں سے نہیں ہوتا، اور ان کی اصلاح ہوتی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے تادیب ضربی میں نفسانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور غصہ آنارنے کے لیے مارتے ہیں۔ حدود کی رعایت نہیں ہو پاتی، ہسپتالوں میں ہر ایک ڈاکٹر آپریشن نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ گولیاں وغیرہ ہی دیتے ہیں۔ اسی طرح تادیب ضربی کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک طرح سے آپریشن ہی ہے، تو یہ کام ہر ایک کو نہیں کرنا چاہیے، تادیب ضربی نہ کرنا یہ بھی تو سنت ہے، اس پر بھی تو عمل کرنا چاہیے۔ (جاس کی الٹ ص ۲۰۹)

ارشاد فرمایا کہ مقصد دین کی خدمت اور دین کا فائدہ ہے، مدرسہ مقصود نہیں ہے، نہ کوئی خاص ہیئت مدرسہ مقصود ہے کہ یہ مدرسہ ضروری ہے، یہ

مدرسہ رہے جب یہ چیز پیش نظر ہو جاتی ہے تو پھر بے اصولیاں ہونے لگتی ہیں، بے اصولیوں سے چشم پوشی کی جانے لگتی ہے، نتیجہ بگاڑ اور فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مقصد کام ہے۔ ایک جگہ مدرسہ کھولا گیا وہ کسی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا۔ اب اسی بستی میں دوسرا مدرسہ کھلا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پہلے مدرسہ والوں کو خوشی ہوئی چاہئے اور ترقی کی دعا کرنی چاہئے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی مقصد دین کا کام ہے وہ کسی بھی ذریعہ سے ہو، ہمارے مدرسہ کے ذریعہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اس مدرسہ کے ذریعے ہو رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، کام ہو رہا ہے (جاس می الزم صفحہ ۹۲)

ارشاد فرمایا کہ جب مقصد کام ہے تو بھائی اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ اس لیے اسباب و وسائل اختیار کرے، جتنے اسباب ہوں اتنا ہی کام کرے۔ اگر دس کا انتظام ہے تو داخلہ دس کا کرے۔ ایسی حالت میں کیا ضرورت ہے کام کو بڑھانے کی؟ انتظام سوطلبہ کا ہے داخلہ ڈیڑھ سو دو سو کا کر لیا۔ اب ان کی رہائش، کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے لیے پریشان ہیں۔ کہیں ان کے پاس کہیں ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مالدار اور امراء کی خوشامد کر رہے ہیں۔ اس چیز نے اہل دین کی وقعت کا گھٹا دیا ہے۔ (جاس می الزم صفحہ ۹۲)

ارشاد فرمایا کہ دینی مدارس کے اصول میں دین کے وقار کا لحاظ اگر نہیں ہے تو صرف جسم ہے مگر روح نہیں۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۴۴)

ارشاد فرمایا کہ خطابے کرام کو رسول اکرم ﷺ کا ضیف (مہمان) اور دین کا مجاہد سمجھ کر ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے اور ان کو اپنا محسن بھی سمجھا جائے کہ انہوں نے اپنے قلوب کی سختی ہمارے حوالے کر دی، جو کچھ دینی نقوش ہم ان پر ثبت کریں گے ہمارے لئے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی مزاج پڑوسی اور تیمارداری کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے

اسا تذہ کو شکایت ہے کہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے، ہم تو ان سے ضابطہ کا تعلق رکھیں اور ان کی طرف سے رابطہ کی توقع رکھیں۔ پہلے آپ رابطہ کا تعلق کر کے دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ کا اکرام کرتے ہیں۔ (نویس ابراہیم صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ آج مدرسین حضرات کو یہ شکایت ہے کہ طلباء ہماری خدمت نہیں کرتے۔ ہمارا اکرام نہیں کرتے، تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو طلبہ سے تعلق رکھتے ہیں ضابطہ کا اور ہم ان کی طرف سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا رابطہ کا خیال کریں۔ آج حال یہ ہے کہ طالب علم کسی کمرہ میں بیمار پڑا ہے استاد کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اَلَا مَا شَاءَ اللہ۔ تو بھائی ایک طرفہ محبت کیسے پیدا ہو۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا كَوَقْدِ مَقْدَمٍ فرمایا گیا۔۔۔۔۔ کہ جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور بڑوں کا حق نہ پہچانا۔ ہم سے اس کا تعلق نہیں، کس قدر سخت وعید ہے۔ حدیث مذکور میں اس تقدم سے معصوم ہوتا ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت و رحمت میں سبقت کرنا چاہیے۔

(نویس ابراہیم صفحہ ۱۹۶)

ارشاد فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دورہ حدیث میں صرف اس طالب علم کو داخلہ ملتا تھا جو تہجد گزار ہوتا تھا۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے آئے، کھانا آیا تو صرف روٹی کھالی اور سالن واپس کر دیا، شاہ صاحب کو تشویش ہوئی، دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا حضرت! عام طور پر روٹی کے سالن میں کھائی پڑتی ہے اور یہاں آموں کی خرید و فروخت پھلوں کے آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے جو بیج فاسد ہے، حضرت شاہ صاحب نے خوشی میں فرمایا کہ الحمد للہ! ہمارے یہاں فرشتہ پڑھنے آیا ہے، ایسے طالب علم ہوا کرتے تھے۔ (نویس ابراہیم صفحہ ۸۴-۸۵)

ارشاد فرمایا کہ مدارس کے منتظمین حضرات نماز باجماعت کی اہمیت سے غلط فہمی کو گاہ کرتے رہیں اور سخت نگرانی اور تاکید سے عملی مشق کرائیں فرمایا کہ الحمد للہ اہل دین یہاں طلباء کو نفع دیکھ کر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں۔

(پچاس براہِ سنہ ۱۵۷)

ارشاد فرمایا کہ مدرسہ کے ناظم اور ذمہ داروں کو طلباء کے سر پرستوں کی طرف سے جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ تو ذمہ دار اور ناظم ہونے کی وجہ سے دیتے ہیں، یہ تو رشوت ہے، ہدیہ تو محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اگر تعلق و محبت کی بات تھی تو پہلے بیوی نہیں دیتے؟ اور جب بچہ پڑھ کر چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد کیوں نہیں دیتے؟ بعض لوگ منضائی وغیرہ لے آئے اور کہنے لگے کہ منضائی کی ہماری دکان ہے، لانے کو جی چاہا، اس کو واپس کر دیا گیا کہ بچے کو دے دو۔ دو کھائے یا فروخت کرو۔ (پچاس براہِ سنہ ۱۵۷-۱۵۸)

ارشاد فرمایا کہ ہر مدرسے میں مدرسین کی تعداد ۱۶۰ ہے مگر ان کی شرائط تقرری میں ہے کہ ان کا اکابر میں سے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہو۔ اس کا فائدہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی استاد بغاوت اور بے فیضی پر آمادہ ہو جاتا ہے فوراً اس کے مصلح اور مرشد کو اطلاع کر کے اس کا اخراج آسان ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس طرح ہر مدرس کا خواہ وہ عالم بھی ہو اس کا امتحان قاعدہ میں ضرور ہوتا ہے۔ اس میں بعض عالم صاحب کو دیکھیں ہوئی اور کہا کہ میری سند دیکھ لیجئے کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے عرض کیا اس میں قاعدہ تو نہیں لکھا ہے پھر ان کے سامنے ایک قاعدہ پڑھنے والے بچے کو بلا دیا اور اس سے حروف ادا کرائے گئے۔ تب انہوں نے اقرار کیا کہ یہ تو مجھ سے اچھا پڑھتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بچے کا امام بنادوں تو آپ کی اس بچے کے قلب میں کیا وقعت ہوگی؟ ماشاء اللہ اسی وقت نا دم ہوئے اور قاعدہ

شروع کر دیا۔ (جس پر ہنسی ہو)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں صرف قواعد میں آنکھ مرتبہ امتحان ہوتا ہے اور امتحان کا حق استاد کو نہیں صدر مدرس کو ہوتا ہے۔ استاد خود ترقی نہیں دے سکتا۔ اس بہتہ میں برکت سے الحمد للہ ہمارے یہاں قرآن پاک کی تعلیم قواعد تجوید سے معیاری ہونے میں مشہور ہے۔ اور ہر دوئی میں مختلف شعبوں سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مصروف سے آکر پڑھ رہے ہیں۔

(جس پر ہنسی ہو)

ارشاد فرمایا کہ آج کل اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، علما کو سند دے دی جاتی ہے اور وہ قرآن مجید قواعد تجوید سے نہیں پڑھ سکتے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر بڑا بہتہ مرتبہ بعض وقت تھانویوں میں بعض شیخ الحدیث اور بعض شیخ التفسیر کو قواعد پڑھنا پڑا۔ (جس پر ہنسی ہو)

ارشاد فرمایا کہ دارالافتاء جہاں طلباء کی قیام گاہ ہو وہاں ایک استاد عمران مقرر ہو جو رات کو دو ایک مرتبہ اچانک معائنہ کرنے کو طلبہ کو حاضری میں ہیں اس سے طلبہ پر خوف ہوگا۔ اور آپس میں تھکے میں جوں سے تھکا رہیں گے۔ تعمیر دارالافتاء میں بھی اس کا خیال رہے کہ طلبہ کی قیام گاہ کا استاد معائنہ کر سکے۔ اور چھوٹے بچوں کی رہائش کا ایک انتظام ہو بڑے طلبہ کا ان سے ایک انتظام ہو۔۔۔۔۔ اور مزاحمت یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بڑے کمرے تعمیر ہوں اور ان کی اخلاقی نگرانی کا نہایت اہتمام کیا جائے۔ اور کوئی استاد ہرگز ہرگز امروہ کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ خلوت مع الامارہ سے سخت احتیاط رکھے۔ کیونکہ یہ مرض بہت آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کرتا ہے اور جب پورا اثر ہو جاتا ہے پھر اس سے نجات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ (جس پر ہنسی ہو)

ارشاد فرمایا کہ لوگ عالم بن جاتے ہیں مگر علم کا جذبہ دل میں نہیں

ہوتا۔ ایک عالم صاحب آئے، بہت مشہور آدمی تھے۔ عشاء کے بعد ڈیڑھ دو بجے تک تقریر کی اور صبح آٹھ بجے اٹھے۔ یعنی فرائض بھی غائب، تقریر تو مستحب کام ہے، ایک مستحب کام کی وجہ سے فرض کو کیسے چھوڑا جاسکتا ہے، اسی طور پر تقریر یا بیان جو سبب بنے اس کا، درست نہیں ہے۔ (جلسہ نمبر ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ جو مسنون دعائیں مثلاً سوتے وقت اور سو کر اٹھتے وقت، کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد اور دسترخوان سے اٹھتے وقت اور

سواری پر چڑھتے وقت اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں طلبہ کو یاد کرائی جاتی ہیں، ان کو ان کے وقتوں پر عملی طور پر پڑھنے کی نگرانی بھی کرنی چاہیے اور اس پر کوئی نگران مقرر ہو اور اس نگرانی کا وظیفہ بھی مقرر کیا جائے۔ اس طرح پر دینی مدارس کے بچے سنت کی زندگی پر عملی مشق کی تربیت پا جائیں گے اور جہاں بھی رہیں گے ان سنتوں کی عادت بن جائے گی اور زندگی بھر کا یہ صدقہ جاریہ اساتذہ اور مہتممین اور معاونین کے ثلۃ اعمال میں لکھا جاوے گا۔ سنتوں کا احیاء ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک خوشی سے باغ باغ ہوگی اسی طرح طلباء کو نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے کی مشق کرانے کے لیے نگران مقرر کیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ ان کاموں کے لیے اساتذہ ہی کو منتخب کیا جائے اور ان کی اس نگرانی کا وظیفہ علاوہ تنخواہ الگ سے دیا جائے۔ اور مدرسہ کی آمدنی کو انہیں ضروری امور میں یعنی علم اور عمل کی اصلاح میں زیادہ خرچ کیا جائے، خواہ تعمیر معمولی ہو، جسم مدرسہ میں اولیٰ ضروری باتوں کو مقدم رکھا جائے پھر عمر و مکی تعلیم کے بعد مناسب ترین کی طرف توجہ فرمائی جاوے۔

(جلسہ نمبر ۵۶ صفحہ ۱۹۸)

ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی مدرسہ کے سب طالب علموں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے انہیں سنت کے مطابق کھڑا ہونا، ہاتھ ناف کے نیچے سنت کے

مطابق باندھنا، اور پاؤں کے آپس میں قہصے کا چار انگلیوں کے برابر ہونا اور پاؤں کا قبلہ رخ ہونا اور اسی طرح پوری نماز کو عملی طور پر سنت کی راہ پر مشق کرا دیں اور ان سے کہا جائے کہ تم لوگ اپنے گھڑاں میں اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو اسی طرح بتا دو اور عورت و مرد کی نماز میں جو فرق ہے اس کی بھی مشق کرا دیں یا بتا دیں۔ (جوئیس: ۱۲۵)

ارشاد فرمایا کہ اگر طلباء کسی جلسے میں قرآن مجید حفظ پڑھیں تو ان کو اسی وقت نوک دینا چاہیے۔ محض مدرسے کی سبکی یا بچوں کی توہین کے خوف سے احکم الحاکمین کا کلام غلط پڑھنے پر خاموش رہنا کیسے جائز ہوگا۔ (جوئیس: ۱۲۵)

ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے طلباء کو پچاس گناہوں کی فہرست بھی زبانی یاد کرا دی ہے اور جلسوں میں ہم طلباء سے تہذیب و ادب و وضو اور کھانے پینے کی سنتیں اور گناہوں کی اس فہرست کو سنتے بھی ہیں جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ سے عوام کو حسن ظن ہوتا ہے اور اپنے بچوں کی ترقیات سے خوش ہوتے ہیں۔ (جوئیس: ۱۲۵-۱۲۶)

ارشاد فرمایا کہ دینی مدارس کے طلباء کا امتحان قرآن پاک کی تلاوت معصححت میں ہونا چاہیے۔ جب فارغین طلباء عوام کی امامت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں تو بے حد بدنامی ہوتی ہے کہ یہ کس مدرسہ کے فارغ ہیں۔ ان کو کس نے سند دے دی۔ کم از کم آخر کے دو پارہ حفظ بھی ان کو کرا دیا جائے تاکہ سنت کے مطابق طویل سورتیں بھی پڑھ سکیں۔

(جوئیس: ۱۲۵-۱۲۶)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعہ کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں جب پہنچے

تو سر تھم میں ایک بزرگ کے نواسے تھے۔ مسجد میں ہستی وانوں سے تعارف کرایا کہ یہ فلاں بزرگ کے نواسے ہیں تو ایک دیہاتی بوزھ نے کہا کہ اچی بزرگ کے نواسے ہوا کریں، نماز تو خلاف سنت پڑھی، کہنی زمین پر سجدہ میں، بچھاوی۔ تو بات یہی ہے کہ عوام ہماری نسبت ہرے بزرگوں کے ساتھ جب تسلیم کرتے ہیں تو اعمال بھی ہمارے ٹھیک ہوں، ورنہ کچھ وقعت نہیں۔

(محاسن بر سنو ۹۷۹، ص ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ مدارس دینیہ کے اندر اگر ہم طلبہ اور اساتذہ کو نگہیر اولیٰ سے جماعت کی مشق نہ کرائیں گے تو پھر اس ماحول سے نکلنے کے بعد جب یہ غیر صالح ماحول میں جائیں گے وہاں ان کا کیا حال ہوگا۔ اس مدرسہ خدا کے لیے اس نادر موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنی کھیتی کو (یعنی طلبہ کی دینی حانت کو) خوب ہری بھری کرنے (سدھارنے) کی کوشش میں حد درجہ دلسوزی کریں۔ تاکہ یہ صدقہ جاریہ اور اصلاح امت کے لیے صحیح نمونہ بن سکیں۔

(محاسن بر سنو ۱۵۹)

ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے یہاں طلبہ کے لیے سُبْحَانَ دَیْنِ الْعَظِیْمِ اور سُبْحَانَ رَبِّیْ الْاَعْلٰی پانچ مرتبہ پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ علماء، صحاء اور طلبہ کی بیست نماز تو عوام کے لیے تعلیم اور سبق بننا چاہیے۔ (محاسن بر سنو ۵۹)

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے عوام تو ایمان و اشراق و تہجد اور توافل کا اہتم کرتے ہیں اور غلام و کمرام اور طلبہ کمرام نہ کریں تو عوام کا ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ ان حضرات کا صرف قرآن و واجبات پر استفا کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ علم پر تمس کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ ضروری ہے ورنہ علم کے باوجود سستی رہتی ہے۔ (آئینہ شاہ ۱۵۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے مدرسے تھے جب پڑھاتے ہوئے

کوئی مہمان آجاتا تو چند منٹ خیریت وغیرہ دریافت کرتے، اس کو تحریر کر لیتے اور تنخواہ اتنے اوقات کی کٹوا دیتے، سبحان اللہ! کیا تقویٰ تھا۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر علماء کرام کا پانچواں سے ٹخنہ چھپا ہوتا ہے یا داڑھی کٹی ہوتی ہے یا جماعت سے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا یا مالیات میں بے اصولی کرتے ہیں تو قوم میں ان کی وقعت نہیں رہتی۔ ان باتوں کا اہل علم حضرات کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس قسم کی کمزوریاں ان اہل علم میں پائی جاتی ہیں جو اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک عربی ادارے میں حاضری ہوئی، وہاں کے مہتمم ہمارے دوست تھے، نماز کے بعد دیکھا تو ڈیڑھ صف طلباء کی مسبوق تھی، بڑا صدمہ ہوا۔ بعض دینی اداروں میں جمعہ کے دن دیکھا کہ صف اول میں عوام کو جگہ نہیں ملتی۔ تمام طلباء کرام صف اول ہوتے ہیں۔ (جہانس برار صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ بعض عربی مدارس میں جہاں طلباء کی تربیت کا اہتمام کیا گیا تھا وہاں صف اول میں شہری لوگوں کو جگہ نہیں ملتی۔ اگر طلباء کرام تہجد اور اشراق اور اذانین اور صف اول کا اہتمام نہ کریں گے تو کیا تاثر طبقہ اور سرکاری ملازمین کے لیے صرف یہ اعمال ہیں؟ ایک عربی مدرسہ میں ایک گاؤں کا آدمی گیا تو وہ اذانین پڑھ رہا تھا اور دیکھا تو مسجد میں ایک استاد یا ایک طالب علم بھی اذانین پڑھتا نظر نہ آیا۔ البتہ اگر علم کی مشغولی ہو تو ٹھیک ہے۔ مگر آج کل اخبار بنی اور غپ شب کے لیے وقت نکلتا ہے اور نوافل و تلاوت کے لیے علمی مشغولی کو مانع قرار دیا جاتا ہے۔ آج افسوس ہے کہ تاجر کی سنتیں دیر میں پوری ہوتی ہیں اور طالب علم کی سنت جلد ختم ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ یہ معروضات نصیحت گزارش کر رہا ہوں۔ یہاں سے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔

(جہانس برار صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ کسی بستی کے حالات کا علم قبرستان، مساجد اور مدارس سے ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں اجاع سنت کے آثار ہیں تو یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اس بستی کے اہل (رہنے والے) دیندار اور متبع سنت ہیں۔ (نجاس ابراہیمی ۲۵۸)

ارشاد فرمایا کہ ایک ادارہ میں حاضری ہوئی شرح تہذیب اور مقامات یاد ہے مگر کھانے پینے اور نماز کی سنتیں یاد نہیں۔ (نجاس ابراہیمی ۲۹۲)

ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے مدارس میں سب سے معلقہ امت یاد کرنا آسان ہے اور مقامات یاد کرنا آسان ہے مگر نماز اور وضو اور کھانے پینے کی سنتیں یاد نہیں، مسجد میں آنے جانے کی سنتیں یاد نہیں۔ (نجاس ابراہیمی ۲۹۵)

ارشاد فرمایا کہ جب خدا مہ دین کی تنخواہیں معقول اور بہتر ہوں گی تو قوم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے حوصلے سے دے گی۔ اگرچہ نیت بھی صحیح نہ ہو لیکن بعد میں نیت بھی صحیح ہو جاوے گی۔ (نجاس ابراہیمی ۳۰۷)

ارشاد فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہمارے یہاں قاعدہ اور حفظ و ناظرہ کے بعض اساتذہ کی تنخواہ بعض علماء سے زیادہ ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں تنخواہ کا مدار ضرورت پر ہے نہ کہ قابلیت پر۔ مثلاً ایک قاعدہ پڑھانے والے کے اہل و عیال کا سات افراد کا خرچ ہے، اور عالم کا خرچ مختصر ہے، ابھی صرف بیوی ہے اولاد نہیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ضرورت کس کو زیادہ تنخواہ دینے کی ہے۔

(نجاس ابراہیمی ۱۴۸-۱۴۹)

ارشاد فرمایا کہ مقدمات مقصد کے پڑھانے کی تنخواہ زیادہ دیتے ہیں مثلاً کافہ، شرح جامی وغیرہ پڑھانے والوں کی تنخواہیں زیادہ اور قرآن پاک پڑھانے والوں کی تنخواہ کیوں کم ہو؟ فکر کی بات ہے۔ تنخواہ کی بنیاد ضرورت پر ہونی چاہیے کیونکہ علم کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض حافظ صاحبان کی تنخواہ بعض علماء مدرسین سے زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ ضرورت مند اور

کثیر العیال ہیں تو ان کی تنخواہ بھی زیادہ مقرر کی گئی ہے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ اہل علم جو اہل مدارس کہلاتے ہیں ان کو بھی حسب حیثیت کچھ چندہ دینا چاہیے۔ جب علمائے کرام انفاق کے فضائل بیان فرماتے ہیں اگر کسی وقت کوئی عامی کھڑا ہو کر دریافت کرنے کہ مولانا آپ اپنی آمدنی سے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ شرم سے گردن جھک جائے گی۔ کچھ نہ کچھ ہر اہل علم کو خواہ قلیل رقم ہی ہو۔ انفاق مالہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اس عمل سے عوام کا حوصلہ بلند ہوگا۔

(جلاس ہرام صفحہ ۵۰۴)

ارشاد فرمایا کہ جن جن مدرسوں میں ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم وہاں پڑھ رہے ہیں کیا ہم اس مدرسہ کو چندہ بھی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے تو دینا چاہیے تھوڑا ہی سہی۔ دس روپیہ، بیس روپیہ نہ سہی، پچاس پیسے، ایک روپیہ ہی سہی، دینا چاہیے۔ تاکہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی کیا تم مدرسہ کو چندہ دیتے ہو تو کم از کم کہہ تو سکیں کہ ہم بھی دیتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔۔۔۔۔ اس لیے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چوتھائی رقم امور خیر میں صرف کرتے تھے۔

(جلاس ہی ام صفحہ ۴۲-۴۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب ہر دوئی میں ہمارے مدرسہ کو بالکل چندہ نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ چندہ کے لیے کچھ کہتے ہی نہیں۔ بہت امیر معلوم ہوتے ہیں۔ اب ان کے بھائی کا زمانہ آیا تو خوب ہمارے مدرسے کو دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ پر نگاہ رکھیے غیب سے مدد ہوتی ہے۔ (جلاس ہرام صفحہ ۵۰۵)

ارشاد فرمایا کہ جب دینی طلباء کا امتحان لیا جائے تو نگران قریب سے نہ مقرر کیا جائے اور دور سے کوئی نگران ہو۔ اگر کوئی طالب علم دینی خیانت

کرتے ہوئے دیکھا جاوے تو فوراً اس کا اخراج کیا جائے۔ دینی طلباء کا دیانت سے فیس ہو جانا جنت کا راستہ اور خیانت سے پاس ہو جانا جہنم کا راستہ ہے۔

(آئینہ ارشاد ص ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدرسہ میں ایک طالب آیا جو بیرون ہند کا تھا۔ باپ بچی تھے۔ میں نے حکم دیا کہ ان کو منڈا دو یا کٹھن دو۔ اس نے عمل نہ کیا۔ میں نے حکم دیا کہ اگر بجے شام تک یہ بال نہ کٹے تو اس کا بستر مدرسے سے باہر کر دو۔ (جہان ناز صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم اصول کی پابندی نہ کرے فوراً اس کا اخراج کریں۔ جس طرح درخت سے جو شاخ خراب ہوتی ہے اس کو فوراً کاٹ دیتے ہیں۔ (جہان ناز صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ چند تعلیمی خامیوں کے رفع کے لیے چند امور معروض ہیں۔

۱۔ انصاف تعظیم جو بھی طے ہو اس کے لیے ایسے اساتذہ جن میں حسب ذیل دو باتیں پائی جاتی ہوں انتخاب کرنا۔

(الف) جس علم و فن کو پڑھاتے ہوں اس سے مناسبت اور اس میں مہارت ہونا یا اس کی فہم ہونا اور بقدر ضرورت استعداد ہونا۔

(ب) بقدر ضرورت تقویٰ ہونا۔

۲۔ تقسیم اسباق (ٹائم ٹیبل) میں پڑھانے کے لیے اسباق بقدر تحمل مقرر کرنا۔

۳۔ ابتدائی کتب تجربہ کار اساتذہ کے پاس ہونا۔

۴۔ اساتذہ کا معقول مشاہدہ بقدر حاجت مقرر کرنا۔

۵۔ اسباق کی عبارت خوانی کے سلسلہ میں بلا تعین ہر ایک سے پڑھوانا خواہ

پوری پوری عبارت ایک طالب علم سے پڑھوائی جائے یا تھوڑی تھوڑی کئی ایک

سے پڑھوانا۔

۶۔ صحیح عبارت پڑھنے والے سے اعراب و ترکیب کی تحقیق کرنا۔

۷۔ .... پچھلا سننے کا اہتمام رکھنا، گواہ متعدد طلبہ سے پوچھ گچھ کرنا۔

۸۔ مشکل مقامات کا خلاصہ لکھوانا اور اس کی تقریر کرانا۔

۹۔ داخل شدہ طلبہ میں اگر عبارت خوانی کی صلاحیت ظاہر نہ ہو تو اس کمی کے

دور کرنے کے لیے کچھ مدت مقرر کرنا، مدت مقررہ میں کمی دور نہ ہونے کی

صورت میں تنزل کر دینا۔

۱۰۔ امتحان ماہانہ کا انتظام کرنا اور اعلیٰ نمبر پر انعام مقرر کرنا۔

۱۱۔ داغہ کا امتحان تفصیلی و معیاری ہونا۔

۱۲۔ ... مختصہ کتب کے ساتھ اس کے نیچے کی کتب کی بھی جانچ کرنا۔

۱۳۔ ... نصاب تعلیم میں تصحیح قرآن شریف کو اور کتب تجوید کو بھی شامل کرنا۔

۱۴۔ ... نصاب میں اصباح اخلاق کی کتب کو بھی داخل کرنا اس سلسلہ میں کچھ

معاون کتب کو بھی تجویز کرنا۔

۱۵۔ اپنے اپنے مدارس کے امتحان و معائنہ کیلئے باہر سے بھی بعض ایسے

حضرات کو جو مرآت سے مغلوب نہ ہوں بلانا۔

عملی حالت کی درستی کے سلسلہ میں چند گذارشات

۱۔ اساتذہ کرام کی تقرری میں ان کی عملی حالت پر خاص توجہ کرنا بالخصوص وضع

قطع اور سر کے بال اور شرعی ڈانڈھی کو خاص اہمیت دینا۔ ایسی کمی پر تقرر نہ کرنا۔ اگر

کرنا ہو تو عارضی طور پر ایک ماہ کیلئے تقرر کرنا پھر ذمہ دار کا خصوصی نگرانی بھی رکھنا۔

۲۔ داخلہ کے وقت صحباء کی وضع قطع بالخصوص سر کے بال و ڈانڈھی کی دیکھ

بھالی کرنا۔

۳..... اپنے اپنے مدرسہ میں سنت کے موافق اذان کا نظم کرنا۔ طلباء کرام سے بھی اذان دلوانا۔ کبھی کبھی اساتذہ و منتظمین کرام کا بھی اس شرف کو حاصل کرنا۔
۴..... اوعیہ ماثورہ، فصیح اذان و اقامت اور نماز کی عملی مشق کا ہر درجہ میں نظم رکھنا اور اس کیلئے کم از کم پندرہ منٹ وقت مقرر کرنا۔

۵..... امتحان کی بعض کتب میں ان کی دیانت کے بھی امتحان کا نظم کرنا مثلاً ابتدائی کتب کا بھی امتحان تحریری لینا، طریق ذیل پر کتاہیں تپائی پر رکھوانا اور کسی استاد صاحب کو نگرانی کیلئے مقرر نہ کرنا اور اس کی تذکیر کرنا کہ امانت کے ساتھ ناکام ہونا جنت کا راستہ ہے اور خیانت کر کے پاس ہونا یا اعلیٰ نمبر حاصل کرنا جہنم کا راستہ ہے۔ حدیث شریف اور تفسیر کے طلباء کرام کا امتحان اسی اہتمام سے لیا جانا سرسری نگرانی میں خیانت کے ظہور پر اخراج کیا جانا، اس سے پہلے آگاہ کرنا۔

۶..... گاہ گاہ ہفتہ عشرہ میں یا پندرہویں دن اجتماع طلباء کا اہتمام کرنا۔ انہیں اتباع سنت کی اہمیت و عظمت اور اس پر عمل کے فوائد کا اظہار کرنا۔ اسی طرح تجوید کی اہمیت کا بیان ہونا نیز اہل اخلاص اور اہل تقویٰ کے حالات و معاملات سے آگاہ کرنا۔

۷..... عبادات میں اشراق، تجدد، آدابین یا قیام لیل کی طرف بھی توجہ دلانا کہ (اہل علم و دین کو) عامہ مسلمین سے عمل میں ممتاز رہنا چاہئے۔

۸..... اذان جمعہ سے کم از کم پندرہ منٹ قبل مسجد کی حاضری کا بہت اہتمام کرنا۔ اذان جمعہ اور دیگر اذان کے احکام سے بھی مدرسہ کے ہر طالب علم کو آگاہ کرنا۔

۹..... عبادت کی سنت کی عملی مشق کرانا، اساتذہ کرام اور منتظمین کے ذریعے اس کو زبانی بتلانا اور عملاً سکھانا۔

۱۰..... اعمال بستہ جمعہ اور اعمال خاصہ کو محفوظ کرنا۔

۱۱..... جماعت کے اہتمام کی بار بار تاکید کرنا بالخصوص تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا۔

۱۲.....تعدیل ارکان کی طرف خصوصی توجہ دلائی جانا کہ طلبہ کرام کی نماز عامہ مسلمین کی نماز سے جلد ختم نہ ہو۔

۱۳.....دارالاقامہ والے مدارس میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دینی مذاکرہ کا معمول رکھنا۔

۱۴.....عشاء کے بعد کی پڑھائی ختم ہونے پر منن نوم و بیداری کی تلقین کرنا اور طلباء کرام سے ستوانا۔

۱۵.....جس طرح مامورات (مثلاً مساجد و مدارس) کیلئے جماعتی محفّٰتیں ہو رہی ہیں اسی طرح منکرات (جس میں کفر و شرک، رسوم و بدعات، حرام امور اور مکروہات شامل ہیں) کے مٹانے کیلئے جماعتی محنت جہاں نہیں ہو رہی ہے اس کو جاری کرنا اور عامہ مسلمین پر اس کے فرض کفایہ ہونے کو ظاہر کرنا۔

۱۶.....اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کیلئے کسی اہل حق مصلح سے اصلاحی تعلق قائم کرنا۔

۱۷.....مصلح سے رابطہ نہ ہونے پر اہل صلاح سے ملاقات کرتے رہنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا۔

۱۸.....صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت کے صلحائے کرام کے حالات کو معلوم کرنا، ان کے مواعظ و ملفوظات کا مطالعہ کرنا۔

۱۹.....اپنے اعمال کا اوقات نماز میں محاسبہ کرنا، سنیات پر توجہ کرنا اور حسنات پر شکر کرنا۔

۲۰.....دعا کا خاص اہتمام رکھنا۔ بالخصوص فرائض کے بعد اور آداب دعا کی مراعات رکھنا۔ اپنی اور امت مسلمہ کی اصلاح و حفاظت نیز مراکز دینیہ کی حفاظت کی رو برو کردعا کرنا۔ رونانہ آدے تو رونے کی صورت بنا لیتا۔

چند متفرق گذارشات

- ۱۔..... حکیت طلباء سے زیادہ کیفیت پر نگاہ رکھنا۔
- ۲۔..... تاویب ضربی سے اجتناب کی سخت تاکید کرنا۔ بصورت ضرورت خاص حدود کی رعایت کرنا۔
- ۳۔..... جن وجوہ سے معطلی ہوتی ہے ان کے ظہور پر اندام اصلاح پر معطلی کی بجائے اسقاط استقلال کا معمول مقرر کرنا اور معتد بہ مدت کے بعد مثلاً کم از کم تین مہینہ کے بعد بحال کرنا۔
- ۴۔..... سوال کی مذمت ہر طالب علم کے ذہن میں ہوتی ہے الا ان دار، مگر درخواست امداد کو سوال نہیں سمجھتے، اس کو اچھی طرح سمجھانا۔
- ۵۔..... شرائط مدرسہ کو تسلیم کرنا، ان پر عمل کا عہد کرنا (ہے اس لیے) ایقاعے عہد کی تاکید بار بار کرنا۔
- ۶۔..... طلباء کے گھر جانے پر اپنے محلہ کی مسجد میں کوئی ایک دین کی بات سنانے کی خصوصی فہمائش کرنا۔
- ۷۔..... تربیت متعلمین (اس میں طریق تعلیم اور ان کی کمی کو دور کرنا بھی شامل ہے) کا انتظام کرنا۔ (اصول ذریعہ صفحہ ۸۲۴)

معلمین کے لیے قیمتی نصائح

شیخ مکتب ہے اک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی
 طلباء قوم کا قیمتی سرمایہ اور دشمن مستقبل کی دلیل ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت
 کی تعمیر اور انہیں ملک و ملت کے لیے کارآمد افراد بنانے کی سب سے بڑی
 ذمہ داری معلمین کرام کے سر ہے۔ اساتذہ کرام ہی صحیح نچ پر تعلیم و تربیت
 کر کے طلباء کی دنیوی و اخروی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ ذیل میں حضرت
 مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ارشادات پیش کیے
 جا رہے ہیں جو اساتذہ کرام کی رہنمائی کے لیے کافی دوامی ہیں (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ طلباء کرام کے دو حق ہیں، عظمت اور محبت، عظمت
 اس لیے کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں اور اہل عدا اس بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ طلباء
 کرام مہمان ہیں رسول اللہ ﷺ کے۔ اور محبت اس لیے کہ ہمارے محسن ہیں
 معاش کے، اور صدقہ جاریہ ہونے کے سبب محسن معاد بھی ہیں اور ترقی علوم کا
 سبب بھی ہیں۔ (ارشادات صفحہ ۹)

ارشاد فرمایا کہ اس کی کوشش کرے کہ استاد جب بنے کہ اپنی
 اصلاح کسی شیخ کامل سے کراچکا ہو اور ماتحتوں کو ایک نظر سے دیکھے اور طلبہ کے
 اخلاق کی نگرانی اور ان کی اصلاح کو مد نظر رکھے۔ (اسول زرین صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ شاگردوں کا ممنون رہے کہ ان لوگوں نے اپنے کو
 تمہارے سپرد کیا ہے کہ تم اپنے دین کی کھیتی باڑی میں خوب شوق سے کام کرو۔
 (اسول زرین صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ معلمین کو ایک نظر سے دیکھے اور یکساں برتاؤ کرے
 تاکہ کسی متعلم کے دل میں حسد یا رنج نہ پیدا ہو، اور بدگمان نہ ہو۔ کسی کے ساتھ

کچھ خاص معاملہ کرنا ہو تو اس کو مع اس کی وجہ کے اوروں پر صراحتہ و اشارۃ ظاہر کر دے۔ (اصول زریں صفحہ ۴۸)

ارشاد فرمایا کہ طلباء سے خدمت نہ لے اگر ضرورت پڑے تو کام میں آسانی کا خیال رکھے خود مدد کرے یا کسی اور سے مدد کروائے۔

(اصول زریں صفحہ ۴۸)

ارشاد فرمایا کہ حیا اور وقار سے رہے تاکہ یہ اخلاق متعلقین میں پیدا ہوں کیونکہ حیا ایمان کے درخت کی بڑی شاخ ہے، اگر یہ پیدا ہو جائے گی تو دین کے بہت سے کاموں کی پابندی کر لیں گے۔ مگر وقار سے مراد کبر نہ سمجھے۔

(اصول زریں صفحہ ۴۹)

ارشاد فرمایا کہ خلوت والا مرد سے اجتناب کرے اور امر و خوبصورت سے بہت ہی سخت اجتناب کرے۔ ہر گز ان کے ساتھ خلوت نہ کرے اور جلوت میں بھی ضرورت سے زیادہ بات چیت نہ کرے نہ ان کی طرف قصد اُدیکھے اور نہ ان کی بات نفس کے تقاضہ سے سنے کیونکہ امر و پرستی کا مرض اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بالکل پتہ نہیں چلتا اور جب جز مضبوط ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کنارہ کشی امر و سے بہت دشوار ہوتی ہے۔

(اصول زریں صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ اپنی پاک و امنی پر ناز نہ کرے کہ میں بھلا اس مرض میں کہاں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔

إِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَءَ بِالسُّوءِ۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے رخ پر جب تک وہ امر و تھے نظر نہ ڈالی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دنیا میں سوائے نفس کے کسی سے نہیں ڈرتا تو ہم تم اپنے پاک ہونے پر کیا ناز کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا خیال دل میں

آدے تو کبھی شیطان دھوکا دے رہا ہے اور یہ مرض ان میں اسی طرح پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اسے خبر نہ ہو اور جب خبر ہوگی تب اسے قدرت مقابلہ نفس پر نہ ہوگی یا بہت ہی مشکل ہوگی۔ (اسول زریں صفحہ ۳۰-۳۱)

ارشاد فرمایا کہ نفس اور شیطان سے ہر گھڑی ہر آن مقابلہ کرنے کو تیار رہے جو کام کرنے کو یہ کہیں ہر گز ہر گز نہ کرے۔۔۔۔۔ اور اپنے نفس کی ہر وقت نگرانی کرتا ہے اور ہر کام میں یہ سوچتا رہے کہ یہ تقاضائے نفس یا دوسرے شیطانی سے تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو فوراً مخالفت کرے۔ ڈھیلا دوست نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ سے بھد زاری و الحاح عرض کرے کہ یا اللہ ان اعداء سے تو پناہ دے۔ اگر تو پناہ نہ دے گا۔ تو ہم کو دوسرا پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ہم سخت گھائلے میں پڑیں گے۔ (اسول زریں صفحہ ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ طلبہ کی صحت کے لیے اور ان کی فراغت کے لیے برابر دعا کیا کرے تاکہ اپنے دین کی کھیتی کر سکے۔ (اسول زریں صفحہ ۳۳-۳۴)

ارشاد فرمایا کہ اگر محکمین سے کوئی بات خلاف طبیعت پیش آئے اور باعث ملول ہو تو یہ خیال کر کے کہ ان سے دین کا نفع مجھ کو بہت ہو رہا ہے معاف کر دے اور معاف کر دینے سے اور بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب بڑھے گا۔ اللہ واسلے تو اور ایسوں کا احسان مانتے ہیں۔۔۔۔۔ معلم اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں کسی طالب علم کے قصور پر ناخوش ہو کر کہیں نہ رکھیں اس سے دل کا ستیا ناس ہو جائے گا۔ بس دل میں اللہ تعالیٰ کو جگہ دینا چاہیے۔۔۔۔۔ ہاں طالب علم کی اصلاح کی غرض سے کچھ تنبیہ یا کوئی سزا یا کوئی ترکیب کر دے جس میں اپنے نفس کا شائبہ نہ ہو۔ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ (اسول زریں صفحہ ۳۳-۳۴)

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم مدرسہ سے چلا جاوے تو بد دل نہ

ہو پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، ہائے نہ کرے کہ میری آمدنی یا ناموری گئی۔ اب میری کیسے کئے گی۔ اور اس طالب علم کی یا اس کے سرپرستوں کی ہرگز ہرگز خوشامد نہ کرے۔ اللہ پر توکل رکھے اور اللہ والا بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہو کر دیں گے۔۔۔۔۔ اور یہ سمجھے کہ ایک کی ذمہ داری سے چھٹی ہوئی۔ اگر اس کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی ہوئی تو قیامت میں گت بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی۔ (اسوں زریر صفحہ ۳۵، ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ قلب میں یہی جذبہ اور نیت کا رفرہ ہو کہ یا اللہ! یہ تنخواہ اپنی مجبوری سے لے رہا ہوں۔ ورنہ متبادل آمدنی کے لیے کوئی جائیداد وغیرہ ہوتی تو اے اللہ! آپ کے دین پاک کی خدمت بدوں کسی معاوضہ اور وظیفہ کے کرتا۔ اور ہماری یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ کے کرم نے ہم کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے۔ (جاس زریر صفحہ ۲۰۷)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کے اکابر میں سے کوئی بزرگ تشریف لائے۔ اس زمانہ میں حضرت اقدس تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے۔ ہر روز جس قدر لکھنے کا معمول تھا اس سے بہت مختصر اور بہت کم چند سطور اس دن تحریر کر کے اور پھر ان بزرگ کی خدمت میں حاضری دے کر فرمایا کہ حضرت! ناغہ سے بچنے کے لیے تھوڑا سا کام کر لیا۔

(یحيى بن ابراهيم صفحہ ۵۹)

ارشاد فرمایا کہ دینی مدارس میں خم دین کے اسبق بھی روحانی غذا ہیں ان کا ناغہ بھی بدوں سخت لاچاری اور مجبوری نہ ہونا چاہیے۔ اساتذہ کی اس ہمت اور عزم کا اثر طلبہ پر بھی ہوگا کہ جب یہ مدرس ہو گئے، اس عزم و ہمت سے کام کریں گے۔ ورنہ مشہور ہے کہ خر بوزہ کو دیکھ کر خر بوزہ رنگ پکڑتا ہے۔

(یحيى بن ابراهيم صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ خود پاک و صاف رہے تاکہ ان میں نظافت و صفائی پیدا ہو مگر اس سے تکلف و تصنع مرا نہیں۔ جس بات کا اثر ڈالنا چاہیے پہلے خود اس کا عامل بن جاوے۔ (اصول زریں صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تعلیم و تربیت و اصلاح کا طریقہ تعلیم فرمادیں اور اس میں برکت نصیب فرمادیں اور قبول فرمادیں اور متعلقین کو علم و عمل نصیب فرمادیں اور ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمادیں۔ (اصول زریں صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ خلاف حیا کام طلبہ کے سامنے نہ کرے اور نہ کلام خلاف حیا زبان سے ان کے سامنے نکالے۔ کیونکہ اس بے حیائی کا اثر ان پر پڑے گا اور ان کا دین چوہٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ حیا دین کے درخت کی بہت بڑی شاخ ہے۔ (اصول زریں صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ اگر شاگرد کو کچھ سزا کسی جرم پر دے تو دوسرے وقت میں اس کی دلجوئی بھی کر دے تاکہ غم رفع ہو جائے۔ (اصول زریں صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شاگرد کو کسی حرکت ناشائستہ پر نصیحت کرنا ہو اور وہ حرکت ایسی ہو کہ اگر سب کے سامنے ظاہر کی جاوے تو اسے شرم ہوگی بوجہ خلاف حیا وغیرہ ہونے کے۔ تو اسے اکیلے میں نصیحت کرے اور بعد کو وہ نصیحت سب کو سناوے اور اس کا نام ظاہر نہ کرے۔ (اصول زریں صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ جہاں نہ سمجھ آوے تو باتیں نہ بناوے بلکہ صاف کہہ دے کہ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسرے وقت کتاب دیکھ کر یا کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا جب معلوم ہو بتلا دے۔ (اصول زریں صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر شاگرد کوئی بات بیان کرے اور وہ حق ہو تو بلا تکلف فوراً مان لے، مثال مثول نہ کرے۔ (اصول زریں صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ پڑھانے کے وقت نہ اوروں سے باتیں کر کے ان کا نقصان کرے اور نہ ان کو فضول باتیں جو کتاب سے متعلق نہ ہوں بتلا بتلا کر ان کا حرج کرے۔ (اصول زرین صفحہ ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب پڑھنے کا جو نفع ہوا اتنی لیاقت پیدا کر کہ تب اگلی کتاب شروع کر اویں۔ (اصول زرین صفحہ ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ نیچے کی کتابوں میں اوپر کی باتیں نہ بتادے اس سے طالب علم پریشان ہوگا اور ضروری باتیں کتاب زیر سبق کی ہوں گی انہیں بھی نہ یاد کر سکے گا۔ (اصول زرین صفحہ ۲۹)

ارشاد فرمایا کہ پڑھاتے وقت ہر طالب علم کی طرف توجہ کرے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ (اصول زرین صفحہ ۲۹)

ارشاد فرمایا کہ اس کا خیال رکھے کہ سوال سے زیادہ جواب نہ دے۔ جتنی باتوں کا سوال ہوا اتنی ہی جواب دے۔۔۔۔۔ ان کے ہر فضول سوال کا جواب نہ دے بلکہ اگر فضول سوال ہو تو ان کو ڈانٹنے اور سزا دے۔

(اصول زرین صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب کا خلاصہ بیان کر دے۔ خصوصاً جو سبق ہو اور آموختہ کا اختصار بیان کر دیا کرے تاکہ طالب علموں کو خلاصہ کتاب سے آگاہی ہو جایا کرے اور یادداشت میں سہولت و آسانی ہو جاوے اور روزانہ سبق میں یہ بیان کر دیا جاوے کہ آج کے سبق میں یہ فلاں فلاں باتیں یاد کرنے کی ہیں اور خلاصہ ان کا یہ ہے کہ طالب علم کثرت مضامین سے گھبراوے نہیں اور مضامین ذہن میں محفوظ رہیں اور ہر کتاب اور ہر سبق کے نئے مضامین پر انہیں مطلع کر دے اور ہدایت کر دے کہ نئے مضامین کو الگ نوٹ کر کے یاد کریں۔

(اصول زرین صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ طائیفہ علموں کو مطالعہ کرنے کا، سبق یاد کرنے کا، آموختہ کی نگرانی کا طریقہ سکھلاوے۔ اگر اس کی پابندی نہ کریں تو تنبیہ کرے اور بغیر طریقہ بتلائے ہوئے مارنا ظلم ہے۔ (اصول زریں صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ اخلاقِ روزیہ و جمیلہ کی امثالِ قرآن و حدیث سے چھوٹے چھوٹے جملے نکال کر معرب، منی، اعراب، عامل، معمول وغیرہ کی مشق کرا دیں تاکہ قواعد بھی مشق ہو جاویں اور ادب بھی آ جاوے اور حدیث کا علم بھی ہو جائے اور حدیثیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ (اصول زریں صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ مسائل و قواعد کی تقریر طلبہ سے کراوے تاکہ ان کی زبان کھلے۔ (اصول زریں صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ جس فن سے مناسبت نہ ہو وہ طلبہ کو نہ پڑھاویں اگرچہ ان کے سر پرستوں کی تاکید ہو۔ کیونکہ وہ فن پڑھانا ان کا وقت ضائع کرنا ہے۔ (اصول زریں صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ بغیر مطالعہ سبق نہ پڑھاوے مگر مطالعہ کرنے کا امتحان کر لیں اس طرح پر کہاں تک پڑھو گے۔ اگر ایسی جگہ بتا دے جہاں ایک بات تمام ہونے کو ایک جملہ باقی ہو یا سوال کر لے کسی مسئلہ کی علت کا جو بعد میں بیان ہو، اگر وہ سمجھ نہ پوئے تو سمجھو کہ اس نے مطالعہ نہیں کیا یا دیکھا ہے مگر بغیر غور کے۔ (اصول زریں صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا دیں مگر مطالعہ خوب کریں۔ یہ نہ خیال کریں کہ زیادہ زیادہ پڑھاویں تاکہ کتاب جلد ختم ہو جاوے۔ کیونکہ کتاب ہی ختم کرا کر کیا کریں گے جب سمجھیں گے نہیں یا یاد نہ رکھیں گے۔ اور یہ بھی نہ خیال کریں کہ دوسری کتاب سمجھالیں گے۔ کیونکہ شاید دوسری کتاب پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ مثل پیش نظر رکھیں کہ جو تھوڑا پڑھتا ہے۔ وہ تھوڑے دن میں

پڑھتا ہے اور جو زیادہ پڑھتا ہے وہ زیادہ دنوں میں پڑھتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جو زیادہ پڑھے گا وہ مطالعہ نمیک طور پر کرے گا اور نہ آموختہ کی نگرانی کر سکے گا نہ اچھی طرح سمجھے گا اور آموختہ کا اختیار ان سے بیان کر دے گا اور اس کا اکثر ان سے سوال کر لیا کرے یہاں تک کہ آموختہ برق ہو جائے۔ (اسول زرین صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ کچھ دیر تک خلوت میں فراغت کے وقت رہے اور اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر میں سے کیا کیا پورا کیا اور نواہی میں سے کس کس کو چھوڑا اور تعلیم میں اور تربیت میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں۔ اور کیا کیا سرانجام ہوئیں۔ مرضیات خداوندی کے بجالانے پر دل سے شکر ادا کرے تاکہ موافق وعدہ خداوندی لَیْسَ شُکْرُکُمْ لَا یَزِیْدُکُمْ اور ترقی ہو اور ارتکاب معاصی پر دل سے توبہ و استغفار کرے۔۔۔۔ اور کوتاہیوں کے دفع کرنے کی دل و جان سے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے بصد غر و الحاح التجا کرے کہ مرضیات بجالانے کی توفیق عنایت فرمادیں۔ اور تا مرضیات سے اجتناب نصیب فرمادیں اور اسی پر عمر بھر رکھیں اور اسی پر خاتمہ فرمادیں۔ خلاصہ یہ کہ کچھ دیر تک ضرور خلوت اختیار کرے اور مذکورہ بالا کاموں کو بجالائے تاکہ نور باطن نصیب ہو اور بہت سے آفتوں سے نجات ہو۔۔۔۔ اور جناب رسول کریم ﷺ کو حکم ہوا خلوت اختیار کرنے کا۔ حالانکہ آپ معصوم تھے، ہم لوگ تو سر سے پیر تک گناہ ہی گناہ میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے خلوت اور ضروری ہوگی۔ (اسول زرین صفحہ ۴۰-۳۹)

ارشاد فرمایا کہ مدارس کے اساتذہ کرام سے حسب ذیل گزارش کیا کرتا ہوں:-

(۱) قاعدے کی تعلیم میں حروف کی صحت کا اہتمام کیا جاوے۔ جو نئے بچے کہیں سے بگڑے ہوئے آویں ان کو ہمزہ اور عین کا فرق سمجھائیے۔ اس کے بعد

جھوٹی "با" اور بڑی "ج" کا فرق پھر "کاف" اور "قاف" کا فرق سمجھائیے پھر اسی طرح "سند" اور "سین" اور "ذال" اور "زائ" اور "خا" اور "خاد" کا فرق سمجھایا جاوے اور خوب مشق کرائی جاوے۔

(۲) قاعدے میں امتحان برہنہ پر ہو۔ مثلاً تختی نمبر اور اس پر بچہ کا نام لکھ دیا جاوے پھر اسی تختی میں امتحان ہو اور امتحان استاد کے علاوہ کسی دوسرے سے دیا جاوے۔ پھر جب دوسری تختی شروع ہو تو پھر امتحان ہو۔ جب تک سو فی صد بچہ اس تختی میں پاس نہ ہو جاوے آگے نہ بڑھنے دیں۔ اس طرح قاعدہ میں ۱۲ تختی ہیں تو ۱۳ مرتبہ امتحانات لیے جاویں گے اور برہنہ کے امتحان میں جو غلطی ہو اس کو ایک دفعی پر لکھ کر بچہ کو دے دیا جاوے تاکہ بچہ اس کو اپنے استاد کے پاس لیکر جایا کرے اور استاد اس تختی کو درست کرانے کا اہتمام کرے۔

(۳) اس کے بعد اللہ کا لفظ مشق کرائیں کہ کس جگہ باریک اور کہاں مون پر ہمیں گے۔ اسی طرح ایک ایک قاعدہ کی مشق کرائیں۔

(۴) جو بچہ حفظ کے لیے آئے تو آموختہ کو اصل قرار دیں۔

(۵) حافظ ہونے پر اپنی نگرانی میں پہلے ایک بار مدرسہ کے اندر پوری محراب سن کر پھر دوسری جگہ اجازت شانے کی دی جائے۔

(۶) استاد کا تقرر جب کریں تو تنہائی میں ان کا بھی امتحان کر لیا جاوے کہ حروف کی ادائیگی اور قواعد تجوید کا کس قدر علم ہے۔

(۷) داخلے کے وقت معلوم کر لیں کہ سید تو نہیں ہے تاکہ مصرف زکوٰۃ کا استعمال سید پر نہ کیا جاوے۔

(۸) تنخواہ کا معیار حاجت پر ہونا چاہیے۔ مدرسین قرآن کی تنخواہ صرف و نحو کے مدرسین سے کم نہ ہو۔ صرف و نحو کہ مقصود ہیں اور قرآن پاک مقصود ہے۔

(۹) کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کا وظیفہ بڑھ دینا چاہیے اور بہتر سے بہتر علاج کا

انتظام ہو۔ جیسے کہ اپنے بچے کا مدینہ کراتے ہیں اور ان کے لیے دعائے صحت بھی کرتے اور ان کی مزاج پرستی کرتا رہتے۔

(۱۰) حلیہ کرام کو بھی بدنی سمیل اللہ اور رسول اکرم ﷺ کا مبدان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کرام کا معاملہ کیا جاوے۔ وزیر کا بچہ، بیچ کا بچہ، فقیر کا بچہ سب کو برابر خیال رکھا جاوے۔

(۱۱) ذات و پٹ کرنا ہو تو دل میں عظمت ہو، فقیر و تہمت مل نہ ہو۔

(۱۲) کوشش کی جاوے کہ سو فیصد بچے کا سیلاب ہوں ایک بچہ بھی نہیں نہ ہو۔

(۱۳) معنیہ کا مقصد صرف تعریف نہ ہو بلکہ اصلاح ہو۔

(۱۴) معنیہ میں مدارس کے پورچی خانے (منہج)، بیت اخلا، بھی دیکھنا چاہیے کہ صفائی ہے یا نہیں۔ اسی طرح کھانے کے وقت اُترتھا رہتی ہو تو حلیہ کو کھڑے ہونے میں آپس میں اتنا فصل ہو کہ کوئی آدمی گدرا چاہے تو نکل جانے یا نکل متھل ہو کر نہ کھڑے ہوں اور شور و غل بھی نہ ہو۔

(۱۵) مہتمم صاحب غر پر جاویں یا کسی ضرورت سے بھی تو کوئی نائب مہتمم مدرسہ میں گھرانے کو طلبہ پر نگہداشت رکھیں اور انے والوں اور مہمانوں سے ملاقات کریں اور ضروری باتوں کا جواب دیں۔

(۱۶) تعمیرات میں ضرورت کو مقدم رکھیں۔ پلاسٹر کی فکر نہ کریں۔ زیب و زینت کو درجہ نویں اور تعمیر کی نمائی کو درجہ اول دیں۔ خواہ کھڑکی دروازہ کتنی ہی درست لگے جائیں۔

(۱۷) مسجد کے اندر اجرت نے رقمیں دیں یا نہ دیں۔ اس لیے مدرسہ کی تعمیر کا ابتدا مقدم ہے خواہ چھٹی سے ہو۔ (محسن ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴)

طلباء! کرام کیلئے قیمتی نصائح

- ۱۔ طلباء تو ہم کی قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہوتے ہیں۔
- ۲۔ ان میں تو انسان عمر بھر محنت حاصل کرتا اور تجربات سے سیکھتا رہتا ہے مگر نصیحتیں
- ۳۔ اور باتوں میں وقاعدہ صاحب مسمیٰ کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اس عمر میں وہ سب
- ۴۔ غلط فہمی، تعصبات و تربیت کے باعث جو بر قیاس بن جاتا ہے یا پھر غرض و جود کی
- ۵۔ بنا پر وہ بالکل ناکارہ ہو کر معاشرے پر بوجھ بن جاتا ہے۔
- ۶۔ قیاس میں عظمت شاد بہ رائق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہدایت نامہ
- ۷۔ (پیش کیے جا رہے ہیں جو کہ صبا کی کامیابی کے لیے لکھے گئے ہیں۔) (مرحب)
- ۸۔ ارشاد فرمایا کہ استاد کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔
- ۹۔ دل میں ان کی محبت و عظمت چاہیے۔ جو شخص استاد کے ساتھ بے ادبی و گستاخی کا
- ۱۰۔ معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کی تکمیل و شوار ہو جاتی ہے۔ وہ محرم سے محروم ہو جاتا ہے،
- ۱۱۔ اور اگر پڑھ بھی لیا تو پھر اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر حافظہ ہو گیا تو اس
- ۱۲۔ کے حفظ میں برکت نہیں ہوتی، حافظہ ہو گیا تو اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی۔
- ۱۳۔ (جو ان کی یہ سنو۔)

ارشاد فرمایا کہ استاد کا جتنا زیادہ احترام و ادب کرو گے اور اس کی
جتنی زیادہ عظمت کرو گے اتنا ہی محرم میں برکت ہوگی، اس شکر کو یاد رکھو، امت کی
ہدایات اور ان کی تجویزات کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے اس کی آنکھ میں
نور ہے لیکن ماڈ اور موتیا بند کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر نے آپریشن
کر دیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں جو نور تھا وہ اپنے کام
کرتے لگا اور دکھائی پڑنے لگا، اسی طرح طلباء میں صلاحیت و استعداد ہوتی
ہے۔ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے اور کام میں لگا دیا جائے، تو استاد

کی تجویزات اور ہدایات جو ہوتی ہیں وہ بظاہر تو ہوتی ہیں بہت معمولی سی، لیکن بڑی نافع ہوتی ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے جو صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے وہ مفید اور کارآمد ہو جاتی ہے اس لیے ان کو اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔

(نچلس کی ان صفحہ ۸)

ارنساؤ فرمایا کہ ایسا کام ہی نہ کرو کہ اساتذہ کو تنبیہ کرنا پڑے، کام تو کرنا ہی ہے، چاہے عزت سے کرو، چاہے ذلت سے۔ چاہے پٹ کر کرو، چاہے بغیر پٹے، بہر حال جب ضرورت پڑتی ہے تو انجکشن مجبوراً لگایا ہی جاتا ہے۔ اب روز روز انجکشن کے لیے تیار رہے تو اچھا نہیں۔ آپ لوگ اپنے اوقات کی قدر کریں مدرسہ کے اصول و ہدایات کی پابندی کریں، اساتذہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ نائی پر اعتماد، نائی خیر خواہ، نائی سے اگر اسٹرا لگ جاتا ہے تو کوئی اس سے لڑتا ہے؟ کہتے ہیں ارے بھائی بھولے سے لگ گیا، اساتذہ بے چارے تنبیہ کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے تو اس میں کبھی زیادتی بھی ہو سکتی ہے تو دل میں شکایت نہ ہو، اور ایسا کام ہی کیوں کرو کہ جس سے تادیب کی نوبت آئے۔ انسان کی اپنی عزت اس کے ہاتھ میں ہے۔ (نچلس کی ان صفحہ ۱۸-۲۰)

ارنساؤ فرمایا کہ عزیزو! تم نے کتابیں تو خوب یاد کر لیں، کتاب کاغذ میں چھپی تو تمہارے دماغ میں چھپ گئی، لیکن اصل یہ ہے کہ جو اعضاء ظاہر ہیں ان سے پہچنا چاہئے۔ یعنی جو حکم اور جو مسئلہ کتابوں میں ہے، کتابوں میں تو سارے مسائل بھرے ہوئے ہیں، وہ آنکھ کا جو مسئلہ ہے وہ ہماری آنکھ میں چھپنا چاہئے، جو زبان کا مسئلہ ہے وہ ہماری زبان پر چھپنا چاہئے، اسی طرح ہاتھ پیچ اور دیگر اعضاء کے لیے جو حکم ہے ان اعضاء کا استعمال اس کے موافق ہونا چاہئے، یہ ہے اصل چیز، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی اہمیت نہیں، انا ماشاء اللہ۔

(نچلس کی ان صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے قرض نہ لے۔ سخت مجبوری کی صورت تو الگ ہے، بالخصوص طلبہ کو تو بہت ہی احتیاط کرنا چاہئے، وہ اپنے گھر سے جس کام کے لئے آئے ہیں اس میں لگیں ان کو عموماً اس کی نوبت جیسی آتی ہے کہ جب دوستی اور تعقیقات کا دور شروع ہو جاتا ہے کہ دوستوں کی خاطر مدداریت کے چکر میں قرض لینے کی نوبت آ جاتی ہے، اسی لیے یہاں اشرف المدارس میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ نہ بدیہ لوندد، نہ دعوت کھاؤ اور نہ کھلاؤ، یہ سب چیزیں طالب علم کے لیے مضر ہیں۔ انڈینڈ انٹنڈا کے لیے قرض نہ لے، کھانے میں زیادہ تکلف کی فکر نہ کرے، انسان کو چاٹ کی خاطر پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔

(جو مئی سنہ ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۰۷-۱۰۸)

ارشاد فرمایا کہ جس جگہ بیٹھے ہو وہاں سے جب اٹھ کر جاؤ تو دیکھ لینا چاہئے کہ پنکھا تو نہیں چل رہا ہے۔ جی تو نہیں چل رہی ہے۔ اگر چل رہی ہے تو بند کر دے، ورنہ مدرسہ کے مال کا ضیاع ہوگا، مدرسہ کا نقصان نہ کرے، ہم کو مدرسہ سے کتنا فہم ہو رہا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کو نقصان نہ پہنچائے اس کی چیزوں کی حفاظت کرے ضائع ہونے سے بچائے۔ (جولائی سنہ ۱۹۰۳ء)

ارشاد فرمایا کہ کوئی طالب علم اگر پیچھے ہے تو ترقی نہ ہونے کی وجہ سے گھبرائے نہیں، جیسے گھڑی جب پیچھے ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے آگے بھی کیا جاسکتا ہے مگر وہ خود ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک کرنے والے سے ٹھیک ہوتی ہے، ایسے ہی طالب علم استاد کی ہدایات کے موافق کام کرے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرے اور لگا رہے تو برست ہوگی، ترقی کرے گا اور سب کی دور ہو جائے گی۔ یا علیہ ایک سو پچاس (۱۵۰) مرتبہ روزانہ پڑھا کرے اس کی برکت سے حافظہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ (جولائی سنہ ۱۹۰۳ء)

ارشاد فرمایا کہ پڑھنے کے زمانے میں وقت و صحت و فراغت کو

غنیمت سمجھے، کیونکہ یہ چیزیں نہایت بے اعتبار ہیں اگر یہ موقع کھیل کود میں صرف کر دیا تو بعد میں موقع نہ ملے گا اور کف السوس ملنا پڑے گا۔ (امول زریں صفحہ ۵)

ارشاد فرمایا کہ جس سے نفع دینی یا دنیوی حاصل کرنا چاہے اس کے سامنے اپنے کو مٹا دے یعنی اپنی شان و شوخی و پٹھانی طاق پر رکھ دے اور ادب اور اطاعت اور خدمت اپنا شعار بنالے۔ اشتیاق سے پڑھے اور پڑھا ہوا خوب یاد رکھے۔ ان باتوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ اُستاد ایسا مہربان اور خوش ہوگا کہ پچاس روپے کے دینے سے بھی اتنا مہربان و خوش نہ ہوتا۔ (امول زریں صفحہ ۵)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم کو عموماً اور طالب دین کو خصوصاً سب گناہوں سے عموماً اور شہوت کے گناہوں سے خصوصاً سخت پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ گناہوں سے تمام اعضاء عموماً دل و دماغ خصوصاً بہت ضعیف ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور طالب علم کو زیادہ ضرورت انہی اعضاء کے درست رہنے کی ہے کیونکہ اگر یہ اعضاء ضعیف ہو گئے تو نہ پڑھ سکے گا اور نہ پڑھا ہوا یاد رکھ سکے گا کیونکہ قوت حافظہ بھی جاتی رہتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے سوء حفظ کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ گناہوں سے پرہیز کرو کیونکہ علم فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اور فضل اللہ تعالیٰ کے عاصی کو عطا نہیں ہوتا۔ (امول زریں صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ طلباء کو چاہئے کہ استاد کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اگر کسی طالب علم کے ساتھ کوئی خاص برتاؤ کرے تو یہ سمجھ لے کہ وہ صاحب اسی لائق ہیں اور میں اسی لائق ہوں۔ یا اُن کے ساتھ وہی برتاؤ لائق مصلحت ہے اور میرے ساتھ یہی برتاؤ مصلحت ہے۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ کہ بدگمانی سے بہت پرہیز کرے اور مصلحت میں بھی زیادہ غور و خوض نہ کرے بلکہ اپنے دل میں یہ سمجھ لے کہ ہوگی کوئی مصلحت۔ یہ طریقہ سرمایہ راحت دارین ہے۔ (امول زریں صفحہ ۱۰۲۸)

ارشاد فرمایا کہ استاد کی روک ٹوک اگر پڑھنے میں ہو تو اس کو برا نہ سمجھے اور نہ چہرہ پر شکن پڑے، نہ ملال ظاہر کرے، اس لیے کہ اس سے استاد کے دل میں انتباہ پیدا ہو جائے گا اور دروازہ نفع کا بند ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ موقوف ہے انشراحِ دل اور مناسبت پر اور صورت مذکورہ میں دونوں باتیں نہیں ہیں۔ بہت بڑا قاعدہ اور جہدِ منفعت کی کنجی یہ ہے کہ جس سے نفع حاصل کرنا ہو خواہ خالق یا مخلوق سے۔ اس کے سامنے اپنے کو منادے اور فدا کر دے اور اپنی رائے اور تدبیر کو بالکل دخل نہ دے، پھر دیکھے کیسا نفع ہوتا ہے اور یہ بڑا کمال ہے۔ (اسول زرین ص ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم کو بڑی ضرورت فراغتِ قلب کی ہے یعنی قلب کا کسی چیز سے یا کسی شخص سے متعلق نہ ہونا یعنی حسد یا پان تمباکو وغیرہ کا عادی نہ بنے اور نہ کسی امر و نہر کے یا عورت سے ناجائز تعلق پیدا کرے۔ ورنہ علم سے بوجہ آفاتِ دینی و دنیوی کے محروم رہے گا اور رسوائی و ذلت ہوگی۔ مدرسہ سے خارج کر دیا جائیگا۔۔۔۔۔ اور نہ کسی طالب علم سے دوستی پیدا کرے کہ جس سے کسی کو موقعِ بدگمانی کا ہو اور نہ دشمنی پیدا کرے کہ اس سے ٹرنے جھگڑنے میں وقت خراب ہو۔ (اسول زرین ص ۱۰۲)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ بعد فارغ ہونے کے کسی اللہ والے کی خدمت میں رہ کر کچھ دنوں اصلاحِ ظاہر و باطن کی کرے۔۔۔۔۔ تب معنی کرے تاکہ خود گناہ ظاہر و باطن سے اجتناب کرے اور اس کا اثر مستعملین میں یعنی شاگردوں پر پڑے۔ (اسول زرین ص ۱۰۳)

ارشاد فرمایا کہ پڑھنے میں نیتِ خدمتِ دین اور رضائے خداوندی کی رکھ اور عزت و جاہ دنیوی کی نیت ہرگز نہ کرے اچھی نیت سے اگر پڑھے گا تو زمانہ طالب علمی میں اگر مر جائے گا تو شہید ہوگا اور قیامت میں علماء کے ساتھ اٹھایا جائیگا اور دن رات جو محنت کی، دماغ وغیرہ خرچ کیا ہے اور پڑھا ہے۔ سب

ان شاء اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں دیکھے گا، اور دوسری نیت سے ان سب باتوں سے محروم رہے گا اور مستحق اور موردِ عتاب خداوندی ہوگا۔ (اصول زرین صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ طلباء کو چاہئے کہ اپنا شوق اور طلب اور محنت اُستاد کو دکھائیں۔ اُستاد خود مہربان ہو جائے گا اور ان شاء اللہ پوری توجہ کرے گا۔۔۔۔۔ جیسا طالب ہوتا ہے اور جیسی طلب ہوتی ہے اُستاد کی جانب سے ویسا ہی فیض ہوتا ہے۔ (اصول زرین صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ حق پسندی اپنا شعار رکھے اور ہٹ دھرمی سے بہت اجتناب کرے۔ سرمایہ راحت دین و دنیا میں یہی خصلت ہے۔ (اصول زرین صفحہ ۱۳-۱۴)

ارشاد فرمایا کہ طالب علموں کو چاہئے کہ جس مدرسہ میں جس مدرس سے پڑھنا چاہیں پہلے وہاں کے مدرسہ اور مدرس کے قوانین دریافت کر کے اپنے ذہن میں خوب غور کر لیں کہ ان قوانین کی پابندی مجھ سے ہو سکے گی یا نہیں۔ اگر نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی بات نہیں، اپنے گھر بیٹھ رہیں۔ اگر ہو سکتی ہے تو خوب پختہ ہو کر داخل ہوں اور ان قوانین کی پابندی کریں اور علم حاصل کریں پھر وہاں سے کہیں دوسری جگہ نہ جاویں۔ یک درگیر و محکم گیر پر عمل کریں اور خیرِ خدو کا مرض نہ ہونے دیں یعنی یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں نہ جاویں اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ (اصول زرین صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم سے اگر اُستاد کی بے ادبی یا نا فرمانی یا ایذا رسانی ہو جائے تو فوراً نیاز و عجز سے معافی چاہیے اور الفاظِ معافی کے ساتھ اعضاء سے بھی عاجزی و انکساری و ندامت منگے۔۔۔۔۔ اگر دل میں ندامت ہوگی تو اعضاء سے بھی ندامت منگے گی۔ (اصول زرین صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم دین کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت

ہے اور بڑا مرتبہ ہے۔ اسے گناہ پر جرأت نہ کرنا چاہئے کیونکہ یہ خلاف حیا اور خلاف مروت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے فرشتوں سے پرچھوائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انہیں ناخوش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کو چھپائیں اور یہ گناہوں کی کثرت کریں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ جن کے رتبے زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ مشکل ہوتی ہے۔۔۔ پس طلبہ کو چاہیے کہ اپنے رتبے پر رہیں۔

(اصول زہریہ صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ چھوٹے پن کے استاد کو بعد اپنے بڑے ہو جانے کے بھی استاد سمجھنا چاہیے اور ان کا ادب، لحاظ و خدمت بہت کرنی چاہیے۔ بڑے استاد سے بھی ان کا زیادہ ادب کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے نے تمہارے ساتھ زیادہ محنت کی اور بہت مغز مارا۔ (اصول زہریہ صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ کسی طالب علم کی سمجھ اور حافظہ وغیرہ پر حسد نہ کرے، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں دنیا و آخرت کا نقصان ہوگا۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ہر وقت غم اور فکر میں رہے گا اور دل منتشر رہے گا اور انتشار قلب کے ساتھ نہ بات سمجھ میں آوے گی اور نہ پڑھی ہوئی یاد رہے گی اس کے لیے فراغت قلب کی ضرورت ہے۔۔۔۔ اور دین کا نقصان یہ ہے کہ حسد نکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اور حسد کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے کام میں عیب نکالنا ہے کہ فلانا اس قابل نہ تھا آپ نے غلطی کی، تعوذ باللہ۔ (اصول زہریہ صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ استاد اور بڑوں کے سامنے ادب سے رہے، نہ ہنس نہ زیادہ بولے، نہ اوجھر اوجھرتا کہے، ایسا رہے جیسے وہ شخص رہتا ہے جس کے سر پر پرندہ بیٹھ جاتا ہے۔ پیغمبر ﷺ کے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہی رہتے تھے۔ اگر اس سے یا بڑوں سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آ جاوے تو یہ سمجھ کر کہ ان سے مجھے دینی نفع بہت ہوا ہے معاف کر کے دل صاف رکھے۔

بلکہ ان کے متعلقین سے اگر کوئی بات پیش آجائے تو درگزر کر دے۔

(اصول زیریں صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ کتاب کو یاد کرنا اس بھروسہ پر نہ چھوڑے کہ آگے اور کتابیں آویں گی ان میں یہی مسائل ہونگے۔ اسے یاد کر لوں گا۔ شاید موقع نہ ملے اور اگر اس کتاب کو یاد رکھے گا اور آگے موقع نہ ملتا تو یہ کتاب تو یاد رہے گی اور کام دے گی اور اگر موقع مل گیا تو آگے کی کتابیں بجائے ایک صفحے کے چار صفحے پڑھے گا کیونکہ اس کتاب سے مدد ملے گی۔ (اصول زیریں صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ قاعدہ وغیرہ جب بیٹھے، ہاتھ میں لے کر بیٹھے، اوپر سے نہ پھینکے، اوپر سے پھینکنے میں بے ادبی ہے۔۔۔۔۔ کتاب قاعدہ وغیرہ تعظیم سے رکھے اور اٹھائے، پیر سے نہ چھوئے، اس میں بے ادبی ہے۔ (اصول زیریں صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بطور تعلیم کے کوئی بات کہے تو اس کی بات کو سن کر تب اٹھے ورنہ بات کی بے قدری اور بات کرنے والے کی دل شکنی ہوگی۔ نیز دل لگا کر پڑھے گا تو جلدی پڑھ لے گا ورنہ برسوں میں بھی نہ آوے گا۔

(اصول زیریں صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب کے مضامین کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھے۔ دوسری کتاب میں جو نئے مضامین آئیں انہی کو پڑھ لے یا ساری کتاب پڑھے مگر نئے مضامین کو الگ نوٹ کر کے یاد کرے، علیٰ ہذا القیاس تیسری اور چوتھی کو، اس سے انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ لیاقت اور بہت جلد لیاقت ہوگی۔

(اصول زیریں صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ساتھی یا دوسرا طالب علم غلط الفاظ پڑھے تو ہنسنا نہ چاہئے کیونکہ اس نے غلط غلطی اور ناواقفی کی وجہ سے پڑھا جس کی وجہ سے اس پر کوئی الزام نہیں اور تمہاری ہنسی پر دو الزام۔ تکبر اور ایذائے مسلم کا، یہ دونوں

بڑے جرم ہیں۔ (اسول زیر صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ پڑھنے میں عبارت کا صحیح مطلب سمجھنے کا خیال رکھئے۔
فضول سوال و جواب کے پیچھے نہ پڑے، سبق تھوڑا پڑھے مگر یاد خوب کرے اور
آموختہ کی بہت نگرانی کرے تاکہ حوصلہ بڑھے اور ہمت میں قوت ہو۔

(اسول زیر صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ اگر استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی اور کچھ بیان کرے
اور وہ بیان صحیح ہو، خاموش ہو کر سنے، بدن اور قلب سے متکلم کی طرف متوجہ رہے۔
اپنی معلومات نہ بیان کرے، اس میں تکبر و بے ادبی و دل شکنی ہے اور یہ تینوں
بری خصالتیں ہیں۔ (اسول زیر صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ عبارت پورے جملے کی ایک ہی سانس میں نہ
پڑھے اور ترجمہ بھی ایک سانس میں نہ کرے، کاٹ کاٹ کر نہ پڑھے اور نہ ترجمہ
کاٹ کاٹ کر کرے۔ یہ عیب کی بات ہے، لیکن مجبوری میں رکاوٹ ہو جائے تو
اور بات ہے۔ (اسول زیر صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ سبق پر نشان رکھئے تاکہ جلدی سے کھولے۔ ایسا نہ ہو
کہ تمام کتاب الٹنا پڑے کیونکہ اس میں کتاب کی بے ترتیبی اور بے انتظامی ہے۔

(اسول زیر صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ سبق آگے جھک کر نہ سناوے۔ پیچھے تن کر نہ
سناوے۔ اس میں بے پرواہی اور بے ادبی ہے۔ (اسول زیر صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ سبق محض ذہن پر چڑھا کر استاد کو نہ سناوے کیونکہ
ایسا یاد کرنا بالکل نہیں ٹھہرتا، سبق خوب رٹ کر یاد کرنا چاہیے تاکہ دل پر نقش ہو
جائے اور ہمیشہ یاد رہے۔ سوال سمجھ کر جواب دے، بے سمجھے جواب نہ اڑانا
شروع کر دے۔ (اسول زیر صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر استاد بہت سی باتیں تعلیم کرے یا بہت سے الفاظ پر قرآن میں روک ٹوک کرے تو چند باتیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لے۔ اگر نوٹ شدہ زیادہ ہو جائیں تو ان میں سے بھی نوٹ کرے اور یہ بھی خیال رکھے کہ اگر کسی بزرگ کی خدمت میں جاوے یا کسی عالم کے وعظ میں شریک ہو تو وہاں بھی ان کے مضامین کا انتخاب کرے۔ (اصول زریں ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ سبق کا ناغہ نہ کرے، اس میں بے برکتی ہوتی ہے دل اکھڑ جاتا ہے، پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، شوق میں کمی ہو جاتی ہے۔

(اصول زریں صفحہ ۲۰-۲۱)

ارشاد فرمایا کہ استاد اگر علم کے متعلق باتیں کرے یا اور کوئی بات عمدہ بیان کرے تو اسے خوب توجہ سے سنے اور کسی کاغذ پر نوٹ کرے اور اسے خوب یاد کرے۔ اس بھروسہ پر نہ رہے کہ وہ تو میرے پاس رکھی ہوئی موجود ہے، کیونکہ نامعلوم تمہیں کب اور کہاں اس بات کی ضرورت پڑے تو اس کاغذ کو کہاں لیے پھرو گے؟ اور اگر گم ہو گیا تو تمہارا علم ہی گیا۔ اسی لیے کہا ہے کہ علم سینہ چاہیے علم سفینہ نہیں۔ علم کی شان تو یہ ہے کہ نہ چور چراسکے اور نہ دراشت میں تقسیم ہو سکے۔ (اصول زریں صفحہ ۲۱)

ارشاد فرمایا کہ بغیر مطالعہ سبق نہ پڑھے کیونکہ بغیر مطالعہ پڑھنے سے پڑھتے وقت جب استاد کچھ تقریر کرتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر سمجھ بھی لے تو جلدی یاد نہیں ہوتی۔ اگر یاد بھی ہو جاتی ہے ٹھہرتی نہیں۔ اگر مطالعہ کر کے پڑھے گا تو ان آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ (اصول زریں صفحہ ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ اگر سبق میں بہت سے شریک ہوں تو ناغہ نہ کرو۔ بہت کوشش کرو ساتھ میں پڑھنے کی، کیونکہ اگر بعد میں طلبہ سے ٹھکار کر لو گے تو استاد کی ساری تقریر کو طالب علم نہیں دہرا سکتا۔ اگر استاد ہی سے پڑھو گے تو بھی

مجمع میں جو مضامین استاد کے قلب میں آئے تھے وہ نہ آئیں گے، اگرچہ استاد کوشش بھی کرے، خلاصہ یہ کہ اگر نافعہ کو دیکھے محروم ہو جائے گا۔ (اس میں مزید ۲۰) ارشاد فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ پڑھتا جائے اور مشق کرتا جائے تاکہ پڑھا ہوا خوب محفوظ رہے۔ اگر عربی پڑھتا ہے تو قرآن مجید میں غور کیا کرے۔ اگر کہیں قرآن مجید میں پڑھے ہوئے کے خلاف ملے تو قرآن مجید کی اصلاح نہ کرے اس پڑھی ہوئی کتاب کو قرآن کے موافق کرے۔

(سولہ زین ۲۰۲)

ارشاد فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ استاد کی تعلیم کے وقت مسکرائے نہیں اگرچہ مسکرائے اس وجہ سے ہو کہ وہ اسے معلوم ہوئی ہے کیونکہ یہ صورت بے ادبی اور بے قدری کی ہے۔ (اس میں ۲۰۲)

ارشاد فرمایا کہ استاد کی تقریر میں اگر کوئی لفظ فارسی یا عربی کا ہے اور اس کے معنی نہ معلوم ہوں یا کتاب میں کوئی لفظ آیا جو مشہور ہو اور اس کا ترجمہ نہیں کرایا کیا تو استاد سے اس کے معنی پوچھ سنے۔ غفلت اور شرم نہ کرے کہ سب نہیں گئے کہ ایسے مشہور لفظ کے معنی نہیں جانتا۔ کیونکہ اگر نہ پوچھے گا تو جاہل ہی رہے گا۔ (اس میں ۲۰۲)

ارشاد فرمایا کہ اگر استاد و تقریر کے وقت اپنی طرف زیادہ متوجہ کرنا چاہے تو شوق و طلب زیادہ پیدا کرے کیونکہ طالب ہی کی طرف مطلوب پہنچتا ہے۔ ہر کس پستی سے آج رہا۔ ہر کس درجہ سے شرف آج رہا۔

(اس میں ۲۰۲، ۲۰۳)

ارشاد فرمایا کہ قاعدوں کی مسکوں کی تقریر و مجلس میں اور استاد کے سامنے کرایا کریں تاکہ قواعد محفوظ ہوں اور زبان میں شویائی آئے۔ ورنہ زبان سے مطلب کو ادا نہ کر سکتے گا۔ (سولہ زین ۲۰۳)

ارشاد فرمایا کہ طلباء جس فن کو پڑھیں اس میں کسی کا لحاظ نہ کریں نہ کسی سے دیں، بلکہ بے دھڑک پڑھیں۔ مثلاً عربی پڑھیں تو انگریزی خوانوں سے نہ دیں اور اگر تجوید پڑھیں تو فیر تجوید والوں سے نہ دیں۔ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کام کریں۔ ساری دنیا خوش ہو یا حقیر سمجھے یا برا سمجھے۔ کچھ پرواہ نہ کریں۔ مگر اس سے بہت پرہیز کریں کہ کسی سے لڑیں جھگڑیں نہیں، بس اپنی دھن میں رہیں، جو حق پر ہے وہ نہیں دیتا تو تم حق پر ہو کر کیوں دیو۔ (اسلام زریں صفحہ ۲۵، ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ بہت سی نعمتوں کو لوگ نعمت ہی نہیں جانتے، دن رات پڑھنے میں مشغول رہنا بڑی نعمت ہے اور بڑی عبادت ہے۔۔۔۔ ہر نماز کے بعد اور رات کو بعد نماز دس پانچ منٹ اس کے شکر یہ میں خدا کی تعریف اور اس کی تہنیت اور اس کے نافع دین و دنیا ہونے کے لیے تہ دل سے دعا کریں۔ اس سے ان شاء اللہ بہت ترقی ہوگی۔ نَبِيْنِ فَسَكَرْتُمْ لَا رَيْبَ لَكُمْ اور اپنے مقب اور آنکھ کی حفاظت کریں۔ دل میں برے خیالات نہ لائیں اور آنکھ سے نظر بند نہ کریں۔ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی ہوں گے۔ اگر کوئی نہ معتقد ہو تو نہ ہو مگر میں تو ایسے طلبہ کی ولایت کا بڑا معتقد ہوں۔ (اسلام زریں صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ طالب علموں کو وصیت کرتا ہوں کہ نرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہوں۔ اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اس اللہ کی خدمت و صحبت و نظر عنایت پر۔ اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں۔ (نور: ۵، صفحہ ۵)

ارشاد فرمایا کہ ہر دن اور ہر ہفتہ میں یہ خیالی کر لیا کرے کہ میں نے کیا ترقی کی۔ اس سے پہلے دن اور پہلے ہفتہ میں مجھے کتنا کم تھا اور اب کتنا ہے اور کیا کیا باتیں زیادہ معلوم ہیں؟ اور جو زیادہ معلوم ہوئی ہوں انہیں ذہن میں اچھی طرح بٹھالے اور اسی کے مطبق عمل کرے۔ کیونکہ مقصود علم سے صرف

عمل ہی ہے، ورنہ علم بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں۔ بلکہ علم ہو اور عمل نہ کرے تو زیادہ گنہگار ہے۔ (اسول زرین صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبائے کرام اور علمائے کرام سے ایک مرتبہ خطاب فرمایا کہ صاحبو! جتنا آپ نے پڑھا ہے اتنا ہی درس نظامیہ ہم نے بھی پڑھا ہے، مگر آج علم کی جو برکتیں آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ سب اساتذہ کرام کے ادب و اکرام کا ثمرہ ہے اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کسی کو ایک آیت بھی کلام اللہ کی سکھا دی تو وہ سکھانے والا طالب علم کا آقا بن گیا (طبرانی) یعنی طالب علم غلام اور استاد آقا ہو گیا غرضیکہ استاد کا بہت ادب کرنا چاہیے۔

(جاس برادری صفحہ ۱۷۱)

ارشاد فرمایا کہ بدوں مطالعہ استعداد نہیں پیدا ہوتی، خصوصاً عربی کے طلبائے کرام کو اس کا بڑا اہتمام چاہئے کہ کل پڑھنے کے سبق کو رات ہی میں اس قدر گہری فکر سے مطالعہ کریں کہ تمام سبق پڑھا سکیں، اس کے لیے لغت اور حاشیہ سے بھی مدد لیں، اس طرح مطالعہ سے مدرس بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور استاد کے سامنے اس کی تقریر خوب سمجھ آتی ہے۔ مطالعہ سے اگر پورا سبق سمجھ میں نہ آئے تو بھی گھبرا کر ترک نہ کریں۔ نصف یا تہائی سمجھ میں آوے تو بھی مطالعہ کا اہتمام جاری رکھیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کچھ دن میں ترقی محسوس ہوگی، اور پھر زیادہ حصہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ کل کے سبق میں مشکل الفاظ کو حاشیہ میں دیکھیں ورنہ لغت ضرور رکھیں۔ (جاس برادری صفحہ ۲۱۳-۲۱۴)

ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بزرگ سخی اُن کے شاگرد تھے، مدینہ منورہ میں اندلس سے پڑھنے آئے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں سخی! ہاتھی آیا ہے، دیکھ لو،

کیونکہ تمہارے اندلس میں ہاتھی نہیں ہوتا، دیکھو! اہل مدینہ شوق سے جوق در جوق دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ عرض کیا کہ حضرت اندلس سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، یہ شان تھی غالب علم کی۔ (جوس، ۱۹۷۹ء: ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ میں طلباء کو سگریٹ نوشی سے منع کرتا ہوں کہ اسی منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو اور اسی منہ کو ہودا بھی کرتے ہو۔ ایک باؤمیاں تھے۔ بیس سال سے سگریٹ نوشی کرتے تھے۔ میری گزارش سے ”باؤمیاں“ ہو گئے یعنی سگریٹ کو ترک کر دیا۔ (جوس، ۱۹۷۹ء: ۳۴)

ارشاد فرمایا کہ جس طالب علم کے دل میں خشیت اور محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے وہ یونیورسٹی میں بھی اُتر جاتے ہیں تو وہاں بھی صالحین کی وضع قطع میں رہتے ہیں اور اکثریت سے مرعوب اور مغلوب نہیں ہوتے۔ (جوس، ۱۹۷۹ء: ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ آج علم میں بے برکتی کا بڑا سبب اساتذہ کا ادب و احترام نہ کرنا ہے اور تفسیر وحدیث پاک کی کتابوں کا ادب نہ کرنا ہے، مومن طلباء انگریزی سکول کے لڑکوں کی طرح وہی کتب کو ہاتھ میں لے کر نیچے بٹکانے ہوئے، باتاتے ہوئے چلتے ہیں، جس سے دینی کتابیں کبھی آگے کبھی پیچھے ہو جاتی ہیں اور بعض تو چارپائی کے سر بانے بیٹھے ہوئے اور پانچپائی (کی طرف) کتابوں کو رکھتے ہیں۔ بعض دینی کتب پر قلم چشمہ اور نوپن رکھ دیتے ہیں ان باتوں سے بچنا چاہیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بے ادب کو نہیں ملتا۔

اے خدا جو کلمہ توفیقِ ادب بے ادب کو مرحوم ہاں اور فضلِ رب ترجہ دے خدا! ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ (کامس بر سنہ ۱۴۰۰ھ)

ارنساہ فرمایا کہ شعر ذیل کو عربی خواں طلباء یاد کر لیں اور ہر ایک کی گردان صغیر و کبیر خوب یاد کر لیں اور تغلیس بھی خوب مشق کر لیں اور گردان میں اس کا بھی خیال رکھیں۔ مثلاً ثی بنردندہ یدردنوں گردانیں اور تیسیر البتدی کے مصداق یاد کر کے ان کی گردانیں بھی مشق کر لیں۔ وہ شعر یہ ہے۔
صحیح است ومثال است ومضاتف نفیث ونافس ومہموز واجوف

اور ادب کینے جہاں تک ہو سکے عربی اشعار یاد کر لیں۔ خصوصاً اشعار دعائیہ وصلوٰتیہ تاکہ ادب بھی آجائے اور مغز عبادت جو دعائے وہ بھی حاصل ہو جائے۔
(اصول زرین صفحہ ۲۷)

ارنساہ فرمایا کہ مدارس کے طلبہ سے احقر حسب ذیل گزارش کیا کرتا ہے

(۱) طلبہ کرام! بیس میں ایک دوسرے کی دعوت نہ کیا کریں۔ اس میں تعلیمی خلل اور نقصان کے علاوہ ذلت بھی ہے چنانچہ مشاہدہ کیا گیا کہ دعوتوں کی زیربازی سے طلبہ کو ”بحر الزلزلہ“ فروخت کرنی پڑی اور اپنا بستر تک کسی دکاندار کے یہاں رہن رکھنا پڑا۔

(۲) اساتذہ کرام! مکی ختی اور ذانت کو نعت سمجھیں۔ مشہور ہے کہ

جو استاد پ از جو پذر ”استاد کی ختی بہتر ہے باپ کی ختی سے“

(۳) یاد و تصور بننے کا اہتمام کیا جائے یا خصوص مطالعہ یا وضو کیا جائے۔

(۴) مطالعہ اپنے ذمہ لازم کر لیں مطالعہ کا حل تمیز المعلوم من المجهول ہے۔ یعنی اگر سب نہ سمجھ آوے تو نہ گھبرائیے کم از کم اتنا تو نفع ہوگا کہ معلوم ہو جاوے گا کہ اتنا حصہ سبق کا سمجھ میں آگیا اور اتنا سمجھ میں نہ آیا۔ پھر استاد سے سبق پڑھتے وقت مجہول بھی معلوم ہو جاوے گا۔ مطالعہ میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔

(۵) استاد کا خوب ادب کرے استاد کا دل اگر مکڑ رکھ دیا پھر ایسے شاگرد کو سمجھ نہ آئے گا۔ عقل سے برکت اٹھ جائے گی۔

(۶) اپنے کمروں کے سامنے اور احاطہ مدرسہ میں کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا کریں۔ کاغذ آلہ علم ہے، اس کا ادب ضروری ہے۔ نظافت اور صفائی بھی دین میں مطلوب ہے۔

(۷) چار پائی بستر اور ظروف قاعدے سے رکھیے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَقَدْ زُفِيَ النُّسُودُ۔ ہر چیز میں اعتدال اور جمال مطلوب ہے۔

(۸) تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام ہونا چاہیے ایک رکعتیں اذان سن کر ترازو اٹھائے ہوئے تھے فوراً رکھ دیا اور گاہک سے کہہ دیا بعد نماز تو لوں گا۔ مسجد چھوئے اور اُسی وقت ایک دکان پر ایک مولوی صاحب اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ نماز جماعت سے ندا کی۔ ان کی وقعت اس دکاندار کے قلب سے نکل گئی۔ حالانکہ اس نے خود بھی نماز جماعت سے نہیں ادا کی تھی، لیکن اس نے کہا کہ ہم تو عامی ہیں یہ تو عالم ہیں۔ کچھ خاص اعمال ایسے ہیں جن سے عوام الناس طلباء اور علماء سے جلد بدگمان ہو جاتے ہیں۔

(۹) بال بھی جیسے نہ ہوں۔

(۱۰) پاشا بے ٹخنے سے نیچے نہ ہوں۔

(۱۱) طلباء کرام کا اصلی نام طالب العلم والعمل تھا، پھر تخفیف کر کے طالب علم رہ گیا، علم کا مقصد عمل ہے۔

(۱۲) اذان سنتے ہی مسجد میں جاییے اور مسجد میں باتیں ہرگز نہ کریں۔ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں۔

(۱۳) اذکار مسنونہ کو زبانی یاد کریں اور اپنے اپنے وقت پر ان دعاؤں کو پڑھ لیا

کریں۔ (جائیں ابرار ۳۶۸ تا ۳۷۰)

حافظہ بڑی قابلِ قدر نعمت ہے

ارشاد فرمایا کہ حافظہ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہئے اور اس کی حفاظت کرنا چاہئے اور لوگوں کے کیسے کیسے حافظہ ہوتے ہیں، اور اس کی کیسی حفاظت کی ہے، بعض لوگوں نے بتلایا کہ منہ میں شیخ بن باز کے متعلق جو کہ بڑے عام ہیں، اور ان کا شمار وہاں کے بڑے علماء میں ہے۔ ان کی بیعتی دس بارہ سال کی عمر میں بیماری سے چلی گئی تو دوا سڑوں نے ان سے کہا کہ اب ایسی مشینیں اور دوائیں تیار ہو گئی ہیں کہ اگر آپ آپریشن کروائیں تو آپ کی بیعتی واپس آ سکتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ حافظہ پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اس میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ دوا سڑوں نے بتلایا کہ کچھ تو کمی آجائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مجھے ایسے ہی رہے اور تو انہوں نے حافظہ کی حفاظت کے لیے بیعتی کو پسند نہیں کیا، کتنی بڑی بات ہے! ہماری زندگی قائم رہنے کی حالت میں رہنا پسند کریں مگر حافظہ پر کوئی اثر پڑے اس کو پسند نہیں کیا، بعض لوگوں نے بیان کیا کہ وہاں بعض نہ چنا ایسے تھے کہ کپڑے کو ہاتھ سے چھو کر بتا دیتے تھے کہ کپڑا سا دھبہ ہے یا چھینٹ دار ہے، رنگین ہے یا سفید، بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دماغ کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں، بجائے آنکھوں سے دیکھنے کے وہ دل کی روشنی سے معلوم کر لیتے ہیں، ایک بزرگ شہر ہے جس ان کا نام ہی بیاد دل تھا، جیسے چراغ کی روشنی ہوتی ہے، گیس کی روشنی ہوتی ہے، نارنج کی روشنی ہوتی ہے، ایسے ہی دماغ کی بھی روشنی ہوتی ہے جو بعضوں کو عطا ہوتی ہے (انہوں نے یہ سنا ہے)

ارشاد فرمایا کہ قریب ہی زمانہ میں بعضے قوی حافظہ والے بزرگ گزرے ہیں، مولانا انور شاہ کشمیری دہلوی ہند کے مدرسہ کے صدر مدرس تھے،

بڑے عالم تھے، ان کے متعلق حضرت مفتی محمود حسن صاحب دامت برکاتہم نے
 لکھا کہ شاہ صاحب سبق میں فتح القدیر اور فتح الباری وغیرہ کا حوالہ نہیں دیتے
 تھے بلکہ اس کی عبارتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ طلبہ سے فرمایا کہ تم سوچتے
 ہو گے کہ میں ان کتابوں کو رات میں دیکھ کر آتا ہوں اور تمہارے سامنے اس کی
 عبارت پڑھ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے بلکہ فلاں کتاب کو دیکھتے ہوئے اتنا عرصہ
 ہوا۔ فلاں کتاب کو دیکھتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا جو مضمون دیکھتے وہ محفوظ ہو جاتا،
 ان کا دماغ بالکل ایسا تھا کہ دیکھنے کے بعد اس میں دیکھا ہوا چھپ جاتا تھا، تو
 حافظ بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہئے۔ (محاسن مجاز صفحہ ۶۷-۶۸)

ارشد فرمایا کہ حافظ کو کمزور کرنے والی چیزوں میں ترش چیزوں کا
 استعمال کرنا ہے، جو چیزیں کھٹی ہیں اور ترش ہیں ان سے حافظ کمزور ہو جاتا ہے
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترش چیزوں کو نہیں استعمال کرتے تھے۔ ساری
 عمر اپنے حافظ کے لیے آم نہیں استعمال کیے، اس لیے کہ اس میں ترشی ہوتی ہے
 ہم ترش چیزوں کا کتنا استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں لذت اور مزہ
 آتا ہے، ایسے ہی زیادہ پانی پینا اس سے بھی حافظ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس سے
 بلغم بنتا ہے اور بلغم سے حافظ پر اثر پڑتا ہے، اور انہیں چیزوں میں جن سے حافظ
 کمزور ہوتا ہے۔ گناہ بھی ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت
 وکیع رحمۃ اللہ علیہ تھے ان سے اپنے حافظ کی شکایت کی۔

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي

جیسے دوسرے لوگوں کا حافظ ہے ویسا میرا حافظ نہیں ہے، یعنی حافظ تو ہے لیکن
 جیسے فلاں کا ہے ویسا نہیں ہے، اس کی شکایت انہوں نے اپنے استاد حضرت
 وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کی تو انہوں نے فرمایا۔

فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْهَاضِئِ

انہوں نے اللہ کے چہرہ کے لئے کلمہ فرمایا کیوں؟

فَإِنْ أَلْبَسْتُمْ لُكُومًا فَقَدْ لَبِثْتُمْ

بِأَلْسِنَةٍ أَرْسِلْنَا مِنْ خَلْفِكُمْ

اس لیے کہ حافظہ نور رکھتی ہے، اور اللہ کا نور تمہارے دل کو نہیں دیکھتا ہے، اس لیے

بھائی گناہ سے بہت بچے اور جو چیزیں حافظہ کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بھی

احتیاط کرے۔ (محرر: ایک نکتہ)۔

ارشاد فرمایا کہ یہ غنیہ ایک سو پچاس مرتبہ روزانہ پڑھا کرے۔

اس کی برکت سے حافظہ یاد دلاؤں سے جاتا ہے (محرر: ایک نکتہ)۔

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم

اہل علم اور ضرورت عمل

ارشاد فرمایا کہ علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، عمل کے لیے قلب میں جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور عم سے قلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ عمل کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت ہے، جسمانی عمل ہے تو جسمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور اگر روحانی عمل ہے تو اس کے لیے روحانی طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ (جس نبی اللہ ص ۴۸)

ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس صحیح علم اگر ہے۔ مگر اس علم پر عمل نہ ہو تو عرف میں بھی وہ جاہل شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ایک شخص ہے اپنے والد کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے میاں یہ تیرے باپ ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تم اسے اپنا باپ نہیں سمجھتے اپنے باپ ہونے سے تمہیں انکار ہے تبھی تو یہ معاملہ کر رہے ہو، تو بات یہی ہے کہ اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ والد کی شان اور ان کے منصب کے موافق نہیں کیا۔ جس کی بنا پر اس سے یہ بات کہی گئی، اسی طرح جو شخص اپنے علم کے موافق عمل نہ کرے وہ عرف میں جاہل شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں عالم بد عمل کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے۔ (جس نبی اللہ ص ۴۸)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نفع پہنچانے والی بھی چیزیں ہیں، اور نقصان پہنچانے والی بھی ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کی مضرت کا درجہ یکساں نہیں ہے۔ کسی کا ضرر کم ہے، کسی کا زیادہ، یہی حال نفع دینے والی چیزوں کا بھی ہے۔ کہ کسی کا نفع کم ہے، کسی کا زیادہ، نقصان دہ چیزوں میں سب سے زیادہ آگ سے نقصان ہوتا ہے، سیلاب سے نقصان ہوتا ہے، جھگڑے فساد سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جتنا نقصان عالم بد عمل سے ہوتا

ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عالم بد عمل کا خبرداران سب سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی نفع پہنچنے والی چیزیں بھی ہیں، کتنا نفع ہوتا ہے۔ مساجد سے، مدارس سے، خانقاہوں سے، نیک کاموں سے، لیکن سب سے زیادہ نفع عالم بد عمل سے ہوتا ہے۔ (مولانا ابی اسلمی)

اگرنا دفرمایا کہ سواں یہ ہے کہ ایک شخص عالم ہے پھر وہ بد عمل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کام کرنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ روشنی ہو کہ جس سے راستہ صاف نظر آئے دوسرے یہ کہ طاقت ہو کہ جو راستہ معلوم ہے اس پر چل سکے۔ مثال کے طور پر مسجد جانا ہے تو اس کے لیے روشنی ہونا چاہیے، تاکہ اس کا راستہ نظر آئے۔ اب اگر بالکل اندھیرا ہو جائے تو پھر کیسے مسجد جانے کا۔ یا کسی کی آنکھ پر پٹی باندھ دو تو بے چارہ کمر میں مارے پھرے گا اور اگر کسی کے پاس روشنی تو ہے مگر طاقت نہیں تو بھی مسجد نہیں پہنچ سکتا، علم ہے مجھے کہ یہ راستہ ہے مسجد کا، جتنا ہوں مگر مسجد نہیں پہنچ پاتا، طاقت نہیں، بیماری و کمزوری ہے، تو عمل کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے روشنی اور طاقت، ایسے ہی دینی عمل کے لیے ضرورت ہے ایک تو روشنی کی۔ جنت کے عمل کے لیے یہاں کی روشنی کافی نہیں ہوگی، اس کے لیے وہاں کی روشنی کی ضرورت ہوگی اور وہ علم دین، جو شخص ایک بات ایک مسئلہ دین کا دیکھتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ ایک چیز تو روشنی ہے۔ وہ تو علم دین سے حاصل ہوگی، اب اس کے بعد عمل کے لیے دوسری چیز جو طاقت ہے۔ اس کی بھی ضرورت ہے۔ کیونکہ بغیر اس کے عمل نہیں ہو سکتا، طاقت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ طاقت دو باتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت دو باتوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک شخص بے چارہ یہ رہ بھی ہے کمزور بھی ہے۔ اس

سے کہا جائے کہ دیکھو آٹھ بج رہے ہیں اگر پندرہ منٹ میں مسجد پہنچ جاؤ تو سو روپیہ ملیں گے۔ تو اب بچہ گھسٹ گھسٹ کر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقہ سے وقت کے اندر وہاں پہنچ جائے، اسی طرح اس سے کہا جائے کہ دیکھو آٹھ بج رہے ہیں اگر یہاں سوا آٹھ بجے پائے جاؤ گے تو جیل خانہ میں بند کر دیے جاؤ گے، تو اب یہاں سے بھی جلدی بھاگ جائے گا، گھسٹ گھسٹ کر بات کیا ہے؟ حالانکہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، کمزور ہے مگر ایک جگہ محبت ہے، اور ایک جگہ خوف ہے کہ جس سے اس میں طاقت پیدا ہوگئی، اور وہ چلنے لگا، تو علم پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہے، یا خوف کی۔ (جلسہ مجلیسہ صفحہ ۷۴-۷۳)

ارشاد فرمایا کہ علم ہو مگر عمل نہ ہو تو اس کی میں ایک حسی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کار کے چلنے کے لیے جہاں روشنی کی ضرورت ہے وہیں پٹرول کی بھی ضرورت ہے، روشنی تو بیٹری سے پیدا ہوتی ہے، بیٹری بڑی عمدہ ہے روشنی کھولو تو دور تک چلی جا رہی ہے۔ لیکن پٹرول نہیں تو کار نہیں چلے گی، تو بھائی، اسی طریقہ سے علم کے ساتھ اللہ کی محبت کا پٹرول ہونا چاہیے، بس اس کے بعد پھر تو یہی وجہ ہے کہ بعضے عامی آدمی جنہیں ہم جاہل کہتے ہیں وہ عمل میں پختہ و مضبوط ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی محبت پہلے سے پیدا ہوگئی ہے، اب ان کے اندر علم کی ضرورت ہے، علم آیا بس عمل شروع ہو گیا، اس کے برخلاف بہت سے عالم ہوتے ہیں کہ ان میں علم تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی محبت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے عمل نہیں ہوتا، چنانچہ یہیں ایک صاحب نے ہم کو واقعہ سنایا کہ ہم ایک صاحب کے معتقد تھے، ان کا وعظ و تقریر عمدہ ہوتا تھا، یہاں ان کو تقریر کے لیے بلایا گیا، گیارہ بجے سے ڈیڑھ بجے رات تک تقریر کی ڈھائی گھنٹہ، نماز اور جماعت پر بڑی عمدہ تقریر کی، پھر ڈیڑھ بجے جلسہ کر کے دو بجے آئے، پھر جو

سوئے تو صبح آنکھ بچے اٹھے، تو علم کتنا ہے، مگر عمل نہیں ہے، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ ارے بھائی، یہ تو ٹیپ ریکارڈ رہو گئے، بول دیے سنا دیا، چنانچہ اس کے بعد سے ان کو بلانا چھوڑ دیا۔ (جس میں صفحہ ۷۲-۷۳)

ارشاد فرمایا کہ اصل چیز جو ہے بھائی، وہ علم کے ساتھ مل ہے، آج علم کے حاصل کرنے میں تو لوگ بہت وقت لگاتے ہیں، آٹھ برس اور دس برس، لیکن اللہ کی محبت اور خشیت پیدا کرنے کے لیے سال چھ مہینہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ یہی وجہ ہے بد عملی کی، ایک شخص اہل حق کے مدرسوں میں پڑھتا ہے اور جا کر کے اہل بدعت کے مدرسوں اور مسجدوں میں ملازمت کرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ عمل کی کمی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ چلو تھوڑے دن چلیں، اچھا ہے کام کریں، پھر اصلاح کر لیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ہی انہیں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تو بھائی، اصل چیز یہی ہے کہ علم کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت پیدا کی جائے۔ (جس میں صفحہ ۷۳-۷۴)

ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو اہل محبت کے پاس بیٹھنے سے محبت پیدا ہوئی، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ درنگ پکڑتا ہے، تو انسان کے پاس بیٹھ کر انسان نہیں بن سکتا؟ اسی لیے حدیث پاک میں ہے۔

﴿إِنَّهُوَ الَّذِي أَسَلَتْكَ حَبَّتٌ وَحَبٌّ مِّنْ يُجِبُّكَ﴾ (مشکوٰۃ: ۲۱۹۰)

اے اللہ ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں (جس میں صفحہ ۷۵-۷۶)

اہل علم اور ضرورت صحبت اہل اللہ

ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک دوست جو اہل علم ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ ہم قدوری و کنز و شرح و تالیف اور ہدایہ میں جمعہ گاؤں میں پڑھنے کو ناجائز ہونے کا سبق پڑھتے رہے مگر تمہیں کی توفیق اور طاقت نہ تھی۔ گاؤں والوں اور برادری کے خوف سے پڑھ سکا کرتے تھے بلکہ امامت بھی کراتے تھے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد ہم حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دینے لگے۔ اہل اللہ کی صحبت کی کیا تاثیر نے قلب میں حائق بخشی۔ میں نے گاؤں میں جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا اور آٹھ میل دور بڑے قصبہ میں جا کر نماز جمعہ ادا کیا کرتا۔ رمضان میں بھی روزے رکھنے دوئے آٹھ میل چلنے کی توفیق ہو جاتی۔ ایک سال اس طرح گزر گیا۔ جب اٹھ سال عید کا دن آیا تو گاؤں والوں نے ہم راغبیہ اور کہا مولانا آپ کو عید اور جمعہ اسی گاؤں میں پڑھانی پڑے گی۔ میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ کہنے لگے اب تکہ جمعہ اور عیدین یہیں کیوں پڑھاتے رہے۔ کہا غلطی ہوئی واللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اگرچہ تمام گاؤں اور برداری ناراض ہوئے مگر میں اب خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کروں گا۔ حضرت مجدد رب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

سارا جہاں خلاف ہو چاہا نہ چاہنا

مد نظر تو مرضی چاہا نہ چاہنے

اب یہی ہمارے دوست شیخ الحدیث نور الدین مرقدہ کے خلیفہ ہیں اور شیخ نے اپنا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ (محسن ابی، ص ۱۵۵-۱۵۶)

ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے بھی کیا ہی نفع دے دیتی ہے۔ جس طرح جسمانی معاش کے چند منٹ آپریشن کے بعد

آنکھوں میں نور لوٹ آنا ہے اسی طرح اہل اللہ کی صحبت اگرچہ چند منٹ کی ہو دل کی کایا پلٹ دیتی ہے اور خیر و شر کا فرق نظر آنے لگتا ہے جس کی آنکھوں میں تیز سفید و سیاہ عرصہ سے نہ تھی، نور سے محرومی تھی ایک کامل کی ہدایت پر عمل کرنے سے ان میں ایسا نور آگیا کہ سیاحی و سفیدی اور نور و ظلمت میں تیز ہونے لگی۔ اسی طرح اہل حق سے دور رہنے والوں کو جب ان کی صحبت ملتی ہے تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (جو اس پر زبیر صفحہ ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خام ہوتا ہے وہی نہیں دولت کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، یا خوفِ مخلوق سے یا طمع مال سے اپنا دینی رنگ اور مذاق اور اصولی شریعت کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی ہے۔ صراحی خام میں پانی ڈالیے، وہ مٹی میں گھل کر اپنا وجود بھی غائب پائے گی اور اگر آگ میں پکا دی جاوے تو پختہ صراحی کا پانی صراحی کے وجود کو نہیں سنا سکتا، بلکہ صراحی اس کو اپنے فیض سے ٹھنڈا کرے گی۔ یہی حال اس لمرہانی کا ہے جو بزرگوں کی صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں پھر مخلوق سے اختلاطِ شامت دین کے لیے ان کو مضرت نہیں ہوتا۔ نہ جاوے، نہ مال، نہ شہرت، کوئی فتنہ ان کو خراب نہیں کرتا استقامت کی نعمت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہر وقت صاحبِ نسبت ہونے کے سبب حق تعالیٰ پر نظر ہوتی ہے۔ (جو اس پر زبیر صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عالم کے بچپن میں تلخمر، جاویدا مال کی محبت کی پیروی ہوگئی تو عالم ہونے سے یہ بیماری چلی جاوے گی؟ بزرگ نہیں، بلکہ عمر اور شہرت کے بعد اور اضافہ ہوگا، تا وقتیکہ کسی اللہ والے روحانی معالج سے اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے۔ اس کی مثال ڈاکٹر کی ہے، ایک ڈاکٹر کے بچپن میں فرض کر لو اس کے گردے میں پتھری ہے تو کیا ڈاکٹر کی ڈگری سے اور ایم بی بی ایس نہ جانے سے وہ پتھری نکل جاوے گی؟ جب تک کسی ماہر کا علاج نہ مانے گا یہ

بھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیمار رہے گا۔ پس اسی مثال سے عالم کو سمجھ لیا جاوے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہ تھے مگر علماء نے ان سے نفس کی اصلاح کرائی کیونکہ وہ اصلاح کے ماہر تھے۔ جس طرح کوئی عالم قاری نہ ہو تو وہ اس قاری سے نورانی قاعدہ پڑھے گا جو عالم بھی نہ ہوگا۔

(جلاس ایراضہ صفحہ ۴۸۳)

ارشاد فرمایا کہ علاج سے نفع ہوتا ہے اور اگر علاج نہ کرے تو ڈاکٹر بھی بیمار ہی رہے گا۔ اسی طرح ریا، غصہ، تکبر عالم بننے سے نہیں جاتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ خاندانی تکبر تو پہلے ہی سے تھا اور علم کا نشہ اور آگیا اور اگر عبادت کرنے لگے تو یہ مرض اور بھی بڑھ جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ بیماری تو علاج ہی سے جاتی ہے عزم اور عبادت سے نہیں جاتی۔ (جلاس ایراضہ صفحہ ۴۸۶)

ارشاد فرمایا کہ بعض وقت روشنی ہے، علم ہے، یقین ہے مگر عمل کی قوت نہیں ہوتی۔ مثلاً کمرے میں روشنی ہے اور الماری میں سیب نظر آ رہا ہے اور اس کے وجود اور نافع ہونے پر یقین بھی ہے، ڈاکٹر دس نے اس کو کھانے کے لیے حکم بھی دیا ہوا ہے اور دل بھی چاہتا ہے مگر سیب تک اٹھ کر جانے کی قوت نہیں ہوتی۔ پھر ڈاکٹر طاقت کا انجکشن لگاتا ہے اور دماغ کے کپسول کھلاتا ہے۔ جب طاقت آ جاتی ہے تو فوراً اٹھ کر الماری تک جا کر سیب کھاتا ہے۔ یہی حال ان اہل علم کا ہے کہ علم کی روشنی بھی ہے، یقین بھی ہے مگر عمل کی قوت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے کچھ ہی دن میں قوت آتی شروع ہو جاتی ہے اور اعمال میں ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ (جلاس ایراضہ صفحہ ۴۴۲)

ارشاد فرمایا کہ اگر کار پر ڈرائیور نہ ہو، سیدھے راستے پر چلے گی مگر جہاں چوراہا آئے گا وہاں ٹکر کھائے گی۔ اسی طرح جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کے بانی سب اہل علم ہیں لیکن سب کے سب بدوں شیخ اور راہبر والے ہیں۔

پس شروع شروع میں تو ٹھیک چلتے ہیں لیکن جب موڑ یا چوراہا آتا ہے وہیں بھٹک جاتے ہیں اور ٹھب و کبر میں مبتلا ہو کر کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں۔

(جاسس برائصفہ ۷۰-۷۱)

ارشاد فرمایا کہ ہر فتنے کے بانی کو غور سے فکر کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ کسی بڑے کے زیر تربیت نہیں رہا ہے۔ جب آدمی بے لگام ہوتا ہے اور کوئی اس کا مربی اور بڑا نہیں ہوتا تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ جاو اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (جاسس برائصفہ ۷۱-۷۲)

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے عوام تو ایمان اور اشراق و تہجد اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور علم، کرام اور طلبہ کرام اگر اہتمام نہ کریں تو عوام کا ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ ان حضرات کا صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کیوں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم پر عمل کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ ضروری ہے ورنہ علم کے باوجود عمل میں سستی رہتی ہے۔ (تذکرہ شہادت خدوہ)

ارشاد فرمایا کہ اگر علم، کرام کا پانچواں سے ٹخنہ چھپا ہوتا ہے یا ازہمی مکنی ہوتی ہے یا جماعت سے نماز کا اہتمام نہیں ہوتا یا مالیات میں بے اصولی کرتے ہیں تو قوم میں ان کی وقعت نہیں رہتی۔ ان باتوں کا اہل علم حضرات کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس قسم کی کمزوریاں ان اہل علم میں پائی جاتی ہیں جو اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتے۔ (تذکرہ شہادت خدوہ)

ارشاد فرمایا کہ علم روشنی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس روشنی پر عمل بھی مرتب ہو۔ جیسے کار میں روشنی ہے مگر پیٹرول نہیں تو راستہ نظر تو آئے گا مگر منزل تک رسائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح علم کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کا پیٹرول نہیں تو عمل میں سخت غفلت اور کوتاہی ہوگی۔ لہذا اہل اللہ کی صحبت سے اہل علم حضرات کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کا پیٹرول بھی

حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی رشید احمد شاکوین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تو اس کی وجہ یہی بیان فرمائی تھی کہ ہم ہم اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں گئے تھے بلکہ علم پر عمل کے لیے امت کا پیروں لینے گئے تھے۔ چنانچہ پہلے تہجد کی توفیق نہ تھی جب بیعت کی تو اس کے بعد کبھی تہجد قضا نہ ہوئی۔ (تہذیبِ راشد، ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ ماہ کرام خوف سے متاثر نہیں ہوئے مگر جمع کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ لیکن اٹل اللہ کے صحبت یافتہ عالم کا اخلاص اور ایمان نہایت مضبوط ہوتا ہے جو فروخت نہیں ہو سکتا ہے۔ (تہذیبِ راشد، ص ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ باطنی اصلاح اور دن کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اصلاح نہیں کراتے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب حافظہ، قاری اور درخشاں تحصیل تھے، درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، ایک جگہ امامت بھی کیا کرتے تھے، آرام و عزت کی زندگی حاصل تھی، امامت کا شرف بھی حاصل تھا مگر بد پرہیزی کی بنا پر مدرسہ چھوڑا، امامت چھوڑی، اب شہر میں رشتہ چلاتے ہیں۔ مفتی رسوائی اور ذلت کا معاملہ ہے۔ اب سوال یہ کہ عالم و حافظ ہونے کے باوجود پھر ایسا کیوں ہوا؟ پس وہی اندر کی خرابی ہے۔ اس کی اصلاح نہیں کرائی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ (منامت بر ریحی، ص ۳۵)

دینی خدام کی خدمت میں

تقسیم کار دنیا کا ایسا مسلہ اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت جس شخص یا جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی کسی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو اس پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بلکہ اس سوچ کو قائم رکھے کہ بھلا اللہ دین کا کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص یا جماعت نے یہ سوچ شروع کر دی کہ دین کا کام صرف ہم ہی کر رہے ہیں تو یہ غلطی سوچ ہے۔ اس سے دوسرے دینی شعبوں کے خدام سے حسد اور مقابلہ بازی اور اپنے شعبہ دین سے متعلق انصافیت کا احساس پیدا ہوگا۔ نتیجتاً دین کے دوسرے شعبوں کی حقیر ہوگی۔ جو کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں لحاظ سے نقصان دہ ہے۔ زیر نظر غلط فہمیاں میں حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمام دینی خدام کو یہی دعوت فرمائی ہے۔ (مرتب)

اگر خدا فرماتا کہ ہر انسان کے جملہ عضو کو الگ الگ خدمت انجام دے رہے ہیں مگر کوئی انسان اپنے کسی عضو کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور نہ ان کی خدمات کے اندر تفاضل اور تقابل کرتا ہے اور نہ ایک دوسرے کا حریف اور فریق بناتا ہے اسی طرح دین ایک جسم ہے۔ اس کے اجزاء الگ الگ ہیں۔ کوئی تعلیم کے لیے مدرسہ میں لگ گیا، کوئی تبلیغ میں لگ گیا۔ کوئی تزکیہ کے لیے خانقاہ میں لگ گیا پس دین کے ہر جزو کے خادموں کو آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کا حق کیسے ہوگا اور آپس میں تفاضل و تقابل اور فریق و حریف بنانا کیسے صحیح ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مخلصین اولیائے کرام نے دین کے ہر خادم کا اکرام کیا ہے۔ تَعَاوَنُوا عَنَ النَّبِیِّ کَمَا عَصَمُوا عَنِ غَیْبِہِ۔ پس ہر ایک دوسرے کی نصرت کرے جس قدر ممکن ہو۔ ہماری تقریر ہو، ہمارا مدرسہ چلے، ہماری جماعت آگے بڑھے، یہ کیا ہے؟ دین کو

آگے رکھیے، اپنے کو آگے نہ بچھیں۔ اگر کسی اور کی تقریر سے نفع زیادہ ہو یا کسی اور کے مدد سے بھی کام دین کا ہو تو حسد اور جھین کیوں ہو۔

(یونس ۱۰۷)

ارشاد فرمایا کہ ہر کام سے مقصود رضائے الہی کی تکمیل ہے۔ پس اس غرض سے جو کام ہو گا وہ خدہ نہ ہو گا۔ باقی سب اغراض مخلصانہ نہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ دینی خدمت میں بھی اخلاص کی کمی آنے لگی ہے۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ اس کا اعتساب کرتے رہنا چاہئے۔ علامہ عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے استفادہ کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والے اپنے اخلاص کو اس طرح پر نہیں کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی اور شخص وہی دینی کام یا کوئی اور دینی کام شروع کرتا ہے تو ان کو خوش ہوتی ہے یا کلفت؟ اگر خوش ہوتی ہے تو یہ اخلاص ہے اور اگر رنجش ہوتی ہے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔۔۔۔۔ جتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں خواہ وہ کسی مائتھ سے ہو۔ تبلیغ کا ہو، تعلیم کا ہو، تزکیہ کا ہو۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دیکھ کر خوش ہونا چاہئے۔ (فتاویٰ رضویہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ جو دین کو آگے رکھے گا اور خود کو پیچھے رکھے گا تو اسی خادم دین سے تقابل و تفاضل کی صورت اختیار نہ کرے گا۔ صرف تعارف پر اکتفا کرے گا۔ اور تعارف جائز پر اکتفا ہو گا نہ کہ تقابل و تفاضل پر جو ممنوع ہے۔

(یونس ۱۰۷)

ارشاد فرمایا کہ تقابل، تفاضل سے ہوتا ہے۔ پس اپنے کام اور خدمات کا تعارف تو ہو، تفاضل نہ ہو۔ اور اپنا کام اگر ۲۰ درجے پر ہے تو ۱۸ ویں درجہ بیان کرنے کا کدو کیٹھنے والے زیادہ پائیں کم نہ پائیں۔ اور اہل ماں کو آگے نہ کریں۔ اہل دین کو آگے کریں۔ کہ میں تکمیل نہ کریں۔ حق تعالیٰ پر نظر رکھیں۔

قرآن پاک کی تعلیم پر خاص نظر رکھیں۔ اس سے مالی معاملات میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۴۷)

ارشاد فرمایا کہ دین کی خدمت کو صرف نوئی نہ بنایا جائے۔ دین کی جس نوع میں جو لگے۔ دوسری نوع کی توہین نہ کرے۔ جنس پر نظر رکھے۔ مثلاً اعلیٰ مدارس کو صرف اپنا ہی مدرسہ سامنے نہ ہو کہ بس ہمارے ہی مدرسہ سے دین پھیلے، یہی مدرسہ ترقی کرے۔ بلکہ تمام دینی مدارس کی ترقی کے لیے دل سے دعا گو اور مخلصانہ طور پر بھی خواہ رہے۔ اگر شخصی طور پر دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہی مقصد نہ ہو کہ صرف ہم سے ہی دن پھیلے۔ اور دوسروں سے اگر پھیلے تو کیا اشکال اور کیا فکر ہے۔ یہ تو نفس کا کید اور مکر ہے اور حب جاہ کی بیماری ہے کہ صرف ہم سے دین پھیلے۔ اخلاص کا معیار یہ ہے کہ جس سے بھی دین پھیلے خوش ہو اور اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تَعَاوُنُوا عَلَی الْبِرِّ کا جب حکم ہے تو جہاں بھی بڑ (بیکس) ہو وہاں تعاون کرے اور اپنی رفاقت پیش کرے اور ہر خادم دین کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے۔ اپنے کو مقدم نہ کرے دین کو مقدم کرے۔ جس سے بھی دین کا کام احسن طریقہ پر ہو اس کی اعانت کرے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۴۹)

ارشاد فرمایا کہ مدارس کے احباب صرف اپنے مدرسہ کے لیے دعا نہ کریں بلکہ یوں دعا کریں کہ اے اللہ! جملہ مدارس دینیہ کی نصرت فرما اور جملہ خدام دینی کو صحت و قوت اور اخلاص عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے جملہ خدام دین اور خدام مدارس میں رابطہ اور محبت کا تعلق قائم ہوگا۔ حسد اور مقابلہ بازی سے حفاظت ہوگی۔ ہر خادم دین اور خادم مدرسہ کو چاہئے کہ وہ دوسرے خدام دین کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے۔ جیسے ریل کا محکمہ کہ ٹکٹ دینے والا اور گارڈ، ٹی ٹی اور سگنل دکھانے والا سب ایک دوسرے کو ریلوے کا ملازم سمجھ کر آپس میں اپنے کو ایک دوسرے کا رفیق اور مددگار سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا

لیا ظ اور مراعاة رکھتے ہیں۔ حسد کی بیماری آپس میں تقابل اور تفاضل سے پیدا ہوتی ہے۔ پس خدام دینی اور احباب مدارس کو اپنے اپنے کاموں کا تعارف تو کرانا چاہئے لیکن تفاضل اور تقابل نہ کرانا چاہئے کہ اس سے دوسرے خدام دینی کی تحقیر ہوتی ہے۔ جو منافرت کا سبب بنتی ہے اور پھر آپس میں حسد کی بیماری لگ جاتی ہے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۳۳۳-۳۳۴)

ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کا نافع ہونا اس کے کافی ہونے کی دلیل نہیں۔ پس کسی جماعت کا اپنے طریقہ خدمت دینی کے متعلق یہ کہنا کہ بس یہی طریقہ نافع ہے حد سے تجاوز اور جہل اور نادانی ہے۔ اکابر اور مقبولین اور بزرگان دین سے کہیں بھی اس قسم کی باتیں ثابت نہیں۔ یہ باتیں کم علم اور غیر صحبت یافتہ نادان لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح تزکیہ نفس کے لیے اہل خانقاہ کی خدمات نافع تو ہیں لیکن کافی نہیں کہہ سکتے۔ قرآن پاک کی تعلیم قواعد کی رعایت سے ہواں کے لیے قرآن پاک کے مدارس کی بھی ضرورت ہے۔ پس کوئی شعبہ یَتَلَوْنَ عَلَيْهِمْ کا مظہر ہے۔ کوئی شعبہ یُزَكِّيهِمْ کا مظہر ہے۔ علم دین کی درس گاہیں بھی ضروری ہیں کیونکہ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ کا حکم قرآن نے بیان فرمایا ہے اور جب مَا أُنْزِلَ کا علم ہی نہ ہوگا تو کس چیز کی تبلیغ ہوگی۔ مثلاً وضو کی سنتیں ہیں۔ پہلے خود دیکھئے گا تب تو دوسروں کو سکھائے گا۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۳۳۳-۳۳۴)

ارشاد فرمایا کہ تفاضل ایک نوع میں ہوتا ہے نہ کہ دو نوع میں۔ کوئی اگر سوال کرے کہ آنکھ بہتر ہے یا کان بہتر ہے یا زبان بہتر ہے تو کیا جواب دیا جاوے گا۔ ہر ایک ان میں ضروری ہے۔ ان میں تفاضل کا سوال ہی غلط ہے۔ کیونکہ یہ الگ الگ نوع ہیں۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں جو زیادہ دیکھتی ہے وہ افضل ہے۔ اور دونوں کانوں میں سے جو زیادہ سنتا ہے وہ افضل ہے۔ اس مثال سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ اور

تزکیہ میں کس کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ سوال مناسب نہیں۔ کیونکہ یہ انواع مختلف ہیں۔ انواع مختلف میں تفاضل نہیں ہوتا۔ لہذا ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تعلیم بھی ضروری اور تزکیہ بھی ضروری۔ البتہ تزکیہ نفس کی اہمیت تعلیم اور تبلیغ سے زیادہ ہے یعنی تعلیم اور تبلیغ کی ضرورت کے ساتھ تزکیہ نفس کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ تعلیم اور عمل اور تبلیغ بدوں تزکیہ مقبول نہیں۔ جس کا مرکز ہے اللہ والوں کی خانہ ہیں۔ تزکیہ نفس ہی سے اخلاص دس میں پیدا ہوتا ہے اور اخلاص کے بغیر تمام اعمال اور عبادات راگداں ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ریا (عالم بخنہ، شہید کا جنم میں ڈالا جاتا) میں اس کی تصریح موجود ہے۔

(محاسن ابراہیم صفحہ ۴۹۵-۴۹۶)

ارشاد فرمایا کہ دین کے جس شعبہ میں جو لگا ہو ہر ایک دوسرے کا اکرام کرے، تفاضل سے احتیاط کریں۔ ورنہ تفاضل سے آدمی لفریق بن جاتا ہے۔ رفیق نہیں رہتا۔ ہر ایک کام میں تعاون کا حکم ہے اور ہر نوع کی خدمت دینی ملتی ہے۔ پس ہر خادم دین کو دوسری نوع کے دینی خادم کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ایک نوع کے دینی خدام آپس میں حقیقی بھائی کی طرح ملتے ہیں اور دوسری نوع کے خدام کے ساتھ سوتیلے بھائی کی طرح معاملہ کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے اور تعصب کی بات ہے جو منافی اخلاص ہے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ جب دین شعی اور دل شکنی کا تقابل ہو تو دین کو مقدم رکھا جائے اور سب مصالح کو قانون شریعت کے احترام و عظمت پر مثل مصالحہ پیس دینا چاہئے۔ ایسے مواقع پر جذبات پر شریعت کو ترجیح دینی چاہئے۔ مخلوق کی چہ میگوئیں اور طعن کی ہرگز پروا نہ کرنی چاہئے۔ (محاسن ابراہیم صفحہ ۴۲۵-۴۲۶)

چندہ کے اہم آداب

ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے مالی تعاون بند کر دیا تو کیا غم لوگوں پر نظر نہ رکھئے، جن کے قبضے میں دل ہیں ان پر نظر رکھئے، کام میں لگئے اور تجویز کو نافذ کیجئے، یہ نہ سوچئے کہ کام اس طرح کرنا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے بلکہ جو اس وقت اختیار میں ہو وہ محنت شروع کر دیجئے، کیا نتیجہ ہوگا، کس طرح ہوگا، کیونکر ہوگا، ان باتوں سے ہمت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ (جس بر ص ۵۰-۵۱)

ارشاد فرمایا کہ اسباب پر نظر نہ رکھیے ایک صاحب ہر دوئی میں ہمارے مدرسے کو بالکل چندہ نہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ لوگ چندہ کے لیے کچھ کہتے ہیں نہیں بہت امیر محسوس ہوتے ہیں، اب ان کے بھائی کا زہ نہ آیا وہ خوب مدرسے کو دیتے ہیں حق تعالیٰ پر نگاہ رکھئے عجیب سے مدد ہوتی ہے۔ (جس بر ص ۵۰-۵۱)

ارشاد فرمایا کہ اہل علم جو اہل مدارس کہلاتے ہیں ان کو بھی حسب حیثیت کچھ چندہ دینا چاہیے۔ جب علماء کرام انفق کے فضائل بیان فرماتے ہیں اگر کسی وقت کوئی عامی کھڑا ہو کر دریافت کرے کہ مولانا آپ اپنی آمدنی سے کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا، شرم سے گردن جھک جائے گی، کچھ نہ کچھ ہر اہل علم کو خواہ قلیل رقم ہی ہو انفاق مالہ کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اس عمل سے عوام کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ (جس بر ص ۵۰-۵۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آمدنی کا چوتھائی حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرتے تھے۔ اُس علماء کرام اپنا مال دیں تو اس میں زیادہ برکت بھی ہوگی۔ (جس بر ص ۵۰-۵۱)

ارشاد فرمایا کہ جن جن مدرسوں میں ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم وہاں پڑھ رہے ہیں کیا ہم اس مدرسہ کو چندہ بھی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں تو دینا

چہ ہے تھوڑا ہی سہی، اس روپیہ، ایس روپیہ نہ تھی، بچی ک پیسے، ایک روپیہ تھی
 کہی، دینا چاہیے تاکہ اس کو کوئی آپ سے پوچھنے کہ بھائی کیا تم مدرسہ کو چندہ دیتے
 ہو تو کم از کم کہہ سکے کہ ہم بھی دیتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، اگر آپ چندہ
 نہ دیتے ہوں پھر وہ پوچھ لے تو پھر یہ تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اس کا کہنا والنگ یا
 پھر اگر سچ کہیں تو وہ کی کہے گا؟ کہ سر ری دنیا کے لوگ تو چندہ دیتے ہیں مگر آپ
 لوگ دیتے ہی نہیں، اسی لیے ہم نے اپنے یہاں کہہ رکھا ہے کہ تھوڑا بہت ضرور
 چندہ دیا کریں۔۔۔۔۔ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ (جو اس کی رہنمائی ۱۲۰)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی سے ایک اہل خیر نے کہا آپ
 کے یہاں تو قریل (یعنی مالی) کافی بیج رہتی ہے اس نے ضرورت معلوم نہیں
 ہوتی، جو اسے آدمی نے نہایت عمدہ جواب دیا کہ ادارے کو تو ضرورت نہیں ہے
 مگر آپ کو بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ (جو اس کی رہنمائی ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک قصبہ کے لوگ ”دعوت الحق“ کے لیے غلہ دینا
 کرتے تھے، ایک آسمانی صفت قرب و جوار کی بستیوں کی تکھی پر آئی مگر یہ بستی
 محفوظ رہی، وہاں کے بوڑھوں کے دلوں میں یہی خیال آیا کہ ہم لوگ اپنی تکھی سے
 چندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی کو اس
 بلا سے آسمانی سے محفوظ فرمایا پھر فرمایا کہ جس نے سرکار کو بھی اپنے ساتھ شامل کر
 لیا چندہ دے کر پھر اس کو خسارہ اور نقصان کیسے ہوگا؟ (جو اس کی رہنمائی ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ چندہ اخلاص سے نہیں دیتے۔ ایک
 صاحب نے ایکشن کے ذمے میں ایک دینی ادارہ کو بڑی رقم پیش کی پھر کچھ ہی
 دن میں درخواست کی کہ مجھے اپنے اثرات و تعلقات والوں سے دوت دل دیجئے۔
 مہتمم مدرسہ نے کہا ہم لوگ سیاست سے الگ رہ کر خالص دینی خدمت میں
 لگے ہوئے ہیں یہ کام ہم سے نہ ہوگا۔ بہت خفا ہوئے اور سخت غصہ سے کہا ہم

نے جنوٹ کی پوٹ دی تھی وہ ووٹ ہی کے لیے تو دی تھی“ اب بتائیے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ ہم نے ”دعوت الحق“ کا جب سلسلہ شروع کیا تو چٹکی کا فنڈ قائم کیا اور ”چٹکی کا قاعدہ اور چٹکی کا قاعدہ“ کے عنوان سے پرچہ بھی شائع کیا ہے پہلے اس کو ایک گاؤں سے شروع کیا، چند گھروں میں ڈبے رکھنے کے بعد ایک غریب بڑھیا کا گھر چھوڑ دیا گیا۔ کیونکہ یہ بہت مفلس اور نادار تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اور گھروں میں آنا وصول کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت ڈبے رکھائے گئے ہیں یا ہانڈیاں مٹی کی رکھائی گئی ہیں۔ اور گھر والی عورتیں کھانا پکاتے وقت ایک مٹھی آٹا اس میں ڈال دیں گی۔ اور ہفتہ بھر جو آٹا جمع ہوگا وہ قرآن پاک کا مدرسہ چلانے کے لئے استاد کی تنخواہ اس کی قیمت سے دی جائے گی۔ تو وہ بڑھیا شام کو حاضر ہوئی اور مدرسہ کے ناظم سے درخواست کی کہ ہمارے ہاں بھی ہانڈی یا ڈبہ رکھ دیجئے۔ مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجئے۔ جس وقت ہمارے ہاں کھانا پکے گا ہم بھی اس میں ایک مٹھی آٹا ڈال دیں گے۔ اور جس وقت فاتحہ ہوگا نہ ڈالیں گے۔ اس بڑھیا کے خلوص سے اہل مدرسہ اور پورا گاؤں بہت متاثر ہوا اور ان بڑی بی کے یہاں بھی چٹکی کا فنڈ کا نظام قائم کر دیا گیا۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۴۹۷-۴۹۸)

ارشاد فرمایا کہ اس چٹکی فنڈ کی برکت سے ہر گاؤں کے مدرسے مقامی امداد سے چل رہے ہیں۔ باہر سے امداد کو خلاف غیرت سمجھتے ہیں، اور ایسے گاؤں جہاں کا جمعہ چار نہیں وہاں سات سو آٹھ سو روپے کا آٹا فروخت ہوتا ہے، اور تین چار سو ساڑھے کام کر رہے ہیں۔ ابتدائی دور میں چٹکی فنڈ سے سات سو روپے کی وصولی تھی، لیکن اب یہ کام جب نظم سے چلایا گیا تو ”دعوت الحق“ کے تمام مدارس جن کی تعداد ستر سے زائد ہے سب جگہ کی چٹکی فنڈ کی آمدنی تقریباً

چچین ہزار روپے تک ہو جاتی ہے ہر گھر سے آنا وصول کرنے کے لئے محصل بھی مقرر ہیں اور ان کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے۔ (جس برائے صفحہ ۳۹۸)

ارشاد فرمایا کہ چٹکی فٹہ سے کسی گھر کو بار بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اور اچھا خاصہ کام چمٹا ہے، اور غریب گھرانوں کو بھی دین کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے ہر ماہ نقد دینا تو دو روپے بھی کھتا ہے مگر انہیں کے گھر سے ماہانہ پانچ روپے کا آنا وصول ہو جاتا ہے۔ (جس برائے صفحہ ۳۹۸)

ارشاد فرمایا کہ ناظم مجلس نے جب اطلاع دی کہ یہاں ۱۳ مساجد میں درس کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا مگر مالیات کی کمزوری سے اب صرف تین جگہ درس باقی رہ گیا۔ فرمایا کیا افسوس کی بات ہے، دو تین درس تو باقی ہیں، عدم سے مقابلہ کیجئے، کبھی اسباب کو منقطع فرما کر توجہ اپنی طرف حق تعالیٰ قوی کرتے ہیں۔ (جس برائے صفحہ ۵۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر چندہ نہ مانگے تو رسید کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اشرف المدارس ہر دوئی میں چندہ نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی رسید دی جاتی ہے۔۔۔۔۔ پس عنائے دین کا احسان ہے کہ وہ آپ کے صدقات صحیح مصارف پر لگا کر آپ کو ذمہ داریوں سے فارغ کر دیتے ہیں۔ (جس برائے صفحہ ۳۰۱)

ارشاد فرمایا کہ بالخصوص علماء اور اہل حم کے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے، چندہ کی ترغیب میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن چندہ کرنا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں،۔۔۔۔۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ جو شخص شیخ وقتہ نماز میں تمہارا امام، جمعہ میں امام اور عیدین میں امام، اس کے ساتھ یہ معاملہ کہ جب مدرسہ کے چندہ کا وقت آیا وہ امام تمہارا غلام بنے اور چندہ کرتا پھرے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ مقتدی لوگ بیٹھ رہیں اور انہیں صاحب یہ کام کریں؟ بنیادی بات یہی کہ اصل مقصد دین کی خدمت ہے، آسانی اور سہولت سے جتنا ہو سکے

اصول و قاعدہ کے موافق کام کرے۔ پھر ان شاء اللہ ہلکے ہلکے راستے کھلتے ہیں۔ آسانیاں ہوتی ہیں، انتظامات ہو جاتے ہیں۔ (مجلس مجلیٰ السنہ ۹۳-۹۴)

امریکا دفرمایا کہ عرصہ کی بات ہے کہ ایک مرتبہ پر تاب گڑھ جارہا تھا تو گاڑی میں میری طالب علمانہ صورت وضع کو دیکھ کر ایک صاحب آئے اور سلام کر کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پر تاب گڑھ ایک دینی جلسہ میں جا رہا ہوں، پھر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہر دوئی میں ایک مدرسہ ہے اسی میں ہوں، پھر انہوں نے تفصیلات معلوم کیں تو ان کو بتلایا، اس وقت مدرسہ قائم ہوئے چار سال ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں سے مدرسہ قائم ہے آپ کا سفیر میرے یہاں نہیں آیا، اور مدرسوں کے سفراء تو آتے ہیں، میں نے کہا کہ جب سفیر ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے آئے؟ اب ان کو حیرت اور تعجب کہ یہ سب کام ہو رہا ہے اس کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے لیے کوئی وقف ہے؟ میں نے کہا نہیں، کہنے لگے کیا گورنمنٹ سے امداد ملتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیا محلے کے لوگوں نے اس کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیا چند رؤساء نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب ان کو حیرت اور تعجب کہ ان ساری چیزوں کے باوجود مدرسہ کیسے چل رہا ہے؟ اس کے اخراجات کیسے چل رہے ہیں؟ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کہ لکھنؤ میں چوک میں کپڑے کی دکان ہے، تو میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے دکان کھولی تھی کیا محلے کے لوگوں نے ذمہ داری لی تھی کہ آپ دکان کھولیں ہم آپ کے یہاں سے کپڑا لیں گے؟ کہنے لگے نہیں، پھر میں نے عرض کیا تو کیا گورنمنٹ نے اس کی ذمہ داری لی تھی؟ کہنے لگے کہ نہیں، پھر میں نے کہا تو کیا چند مال دار لوگوں نے اس کی ذمہ داری

لی تھی؟ کہنے لگے کہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کے لیے ایجنٹ بنائے تھے؟ کہنے لگے کہ نہیں، تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی دکان کیسے چلتی ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ گا ہب کو بھیجتا ہے، میں نے کہا کیوں صاحب آپ کے یہاں تو اللہ تعالیٰ گا ہب بھیجتا ہے اور ہمارے یہاں مدرسہ کے اخراجات اور اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں متوجہ کرے گا؟ اس جواب کو سن کر وہ کہنے لگے کہ جواب عجیب ہے، میں نے کہا لیکن صحیح تو ہے۔ میں نے عرض کیا کسی کے یہاں گا ہب جاتا ہے پیسہ دے کر کباب لے جاتا ہے کسی کے یہاں سے کتاب لے کر جاتا ہے آپ کے یہاں سے کھواب لے جاتا ہے، آج کل اکثر لوگوں کی روپیہ پیسہ دینے والوں کے ہاتھ اور جیب پر نظر ہے، جس نے جیب میں ڈالا ہے اس پر نظر نہیں ہے، بزرگوں کی ہدایت کے موافق کام کرے پھر اس کی برکت کا مشاہدہ کرے۔ (جلاس نئی دہلی صفحہ ۹۳-۹۴)

دین کے کام میں دینا خدا کو دینا ہے

از افادات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ

”فرمایا کہ چندہ دہاؤ ڈال کر ہرگز نہ لو۔ خدا کے دین کے کام کبھی رکے نہیں رہتے۔ دین کے کام میں دینا خدا کو دینا ہے اور خدا کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے خدا کے حکم کے خلاف مت کرو۔ باقی دینے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ اس میں نفع ہمارا ہے کہ صدقات بڑھائے جاویں گے اور ہمارے لیے آخرت میں خزانہ جمع ہو جائے گا۔ ورنہ جس کا جی چاہے امتحان کر لے کہ خدا کا کام کسی کے دینے نہ دینے پر موقوف نہیں رہتا۔ وہ ہو کر رہتا ہے اہل نہ دینے سے تم خود خیر سے محروم رہ جاؤ گے۔ (منولات کلامات اشرفیہ صفحہ ۱۵۵)

عمل میں اخلاص نیت

ارشاد فرمایا کہ اپنے ہر عمل میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور آخرت کی نجات و مغفرت کی رکھے اسی کو اخلاص کہتے ہیں بلا اخلاص کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ مخلوق سے تعریف سننے، ان کے دل میں اپنی عظمت اور بڑائی پیدا کرنے یا ان سے مالی نفع حاصل کی نیت سے بچتا رہے، یہ سب ریا ہے اور ریا نیکی کو نیکی بننے نہیں دیتی۔ (میسرہ ۵۲۱-۵۶۳)

ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی نیک کام یا برے کام کا ارادہ کرتا ہے، تو اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بزرگ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، کہ انسان جب کوئی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے، جب کوئی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو بد بو آتی ہے جس سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ (منقولات بر ص ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ عمل کا ظاہر اس کی وہ ہیئت اور شکل ہے جو مسئلہ کے موافق ہو اور اس کا باطن اخلاص ہے کسی عمل میں جب یہ دونوں باتیں ہوں گی کہ اس کا ظاہر مسئلہ کے موافق ہو اور اخلاص ہو تو یہ عمل مقبول ہوگا اور اگر دونوں میں ایک نہ ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ (موسم کی پہچان صفحہ ۷۰-۷۱)

ارشاد فرمایا کہ اگر خالی اخلاص ہو اور عمل مسئلہ کے خلاف ہو تو وہ مقبول نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ مسائل کی بڑی اہمیت ہے، کوئی کام کر دو تو معلوم کرو کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اخلاص بھی ضروری ہے، مسائل بھی ضروری ہیں، خالی مخلص ہونا تو کافی نہیں۔۔۔۔۔ جہاں اخلاص ضروری ہے وہاں مسائل بھی ضروری ہیں۔ ایک وقت میں ایک چیز کا رٹو اب ہے وہی چیز دوسرے

وقت میں منع ہو جاتی ہے۔ (مومن کی پہچان ۷-۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر عمل کا ظاہر ٹھیک ہو یعنی مسئلہ کے موافق ہو اور باطن یعنی اخلاص نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہ ہوگا، حدیث ریا مشہور ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کی پیشی ہوگی اور اس سے نعمتوں کا بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کہے گا۔ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اُسْتَشْهِدْتُ "میں آپ کی راہ میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔" اس پر حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم غلط کہتے ہو، میرے لیے جہاد نہیں کیا۔ بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، یہ چیز تم کو حاصل ہو چکی، دنیا میں تمہاری تعریف ہو چکی، اس کے لیے لئے حکم ہو گا۔ فَسُجِبَ عَلَيَّ وَجْهَهُ حَتَّى اُلْقِيَ فِي النَّارِ "اس کو منہ کے بل کھینچا جائے یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے" اسی طرح ایک دین کا علم رکھنے والے کی پیشی ہوگی، اس سے بھی اس کے بارے میں سوال ہو گا کہ ہم نے جو تم کو نعمت دی تھی اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ فَبِكَ الْقُرْآنُ "میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کے لیے قرآن پڑھا اس پر حق تعالیٰ فرمائیں گے۔ كَذَّبْتَ وَلَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ يُقَالُ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ يُقَالُ إِنَّكَ قَارِئٌ هَذَا قِيلَ۔ "تو جھوٹا ہے۔ تو نے علم محض اس لیے حاصل کیا تھا تا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، چنانچہ تجھے (عالم و قاری) کہا گیا۔" دنیا میں اس کا صلہ مل چکا ہے اس کے لیے بھی حکم ہو گا کہ فَسُجِبَ عَلَيَّ وَجْهَهُ حَتَّى اُلْقِيَ فِي النَّارِ "اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔" (ردو اسم بھوالہ مشکوٰۃ جلد ۳ ص ۳۰۳) تو جہاد کرنا، شہید ہونا، علم حاصل کرنا، قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہ سب کتنی بڑی چیزیں ہیں اور شریعت میں حکم ہے کہ ان کو کیا جائے، پھر بھی مقبول نہیں، کیا بات ہے، وہی بنیادی چیز کہ ظاہر کے ساتھ باطن یعنی اخلاص بھی

ضروری ہے۔ عمل تو مسئلہ کے موافق ہے مگر اخلاص نہیں اس لیے اتنی مہم ہو
نہا ہر ہے، اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہر اخلاص معتبر نہیں، جب تک وہ مسئلہ کے
موافق نہ ہو، اس صرح پر عمل مقبول نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، عمل
مقبول کے لئے ضروری ہے اس کا خابہ مسئلہ کے موافق ہو اور اس کا باطن یعنی
اخلاص بھی ہو۔ (امین دہلوی - صفحہ ۱۱۰)

ارشاد فرمایا کہ نیت درست کرنے سے مٹی سونہ بن جاتی ہے، جس
طرح کوڑا خانہ کی ٹھہریں ہوا و دم حرم تعبہ میں داخل کر دیا جائے پس حرم میں
داخل ہونے سے ایک رکعت نماز پر ایک اکھ رکعت کا ثواب ملے گا۔

(رحمہ اللہ - صفحہ ۱۱۱)

ارشاد فرمایا کہ ہر کام سے مقصد و رضائے الہی کی تحصیل ہے، پس
اس غرض سے جو کام ہوگا، وہ مخلصانہ ہوگا، باقی سب غرض مخلصانہ نہیں، آج
بڑے دکھ کی بات ہے کہ دینی خدمت میں بھی اخلاص کی کمی آئے گی ہے، ہم
لوگوں کو اس بات کا احتساب کرتے رہنا چاہئے، امام عبدالحق صاحب شعرانی
رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ مزرعے ہیں، انہوں نے بہت سے بزرگوں سے
استفادہ کیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والے اپنے اخلاص کو اس
طرح پر کھیں کہ ان کے حلقہ میں اگر کوئی اور شخص وہی دینی کام میں کوئی اور دینی
کام شروع کرتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے یا کلفت؟ اگر خوشی ہوتی ہے تو یہ
اخلاص ہے، اگر کرائی ہوتی ہے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔۔۔۔۔ جتنے لوگ
دین کا کام کر رہے ہیں، خواہ وہ اسی دین سے ہو، پیغمبر کا ہو، حکیم کا ہو یا ترکیہ کا ہو،
اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ غم
کرنے لگتے ہیں کہ صاحب اب یہ بیچ میں آگئے، اتنے دن سے ہم محنت کر رہے
تھے، اب ان کا بھی نام ہوگا۔ پیغمبر دیکھ ان کی بھی سنیں گے اب انہیں بھی چندہ

ملے گا اور ہمارا چند گھٹ جاسکے گا۔ احسن والا قوت والا بامد۔ یہ کیسے خیالات ہیں، معلوم نہ کیا کہ اخلاص نہیں تھا کام میں، اخلاص ہوتا تو یہ سب فضول خیالات اور غم میں مبتلا نہ ہوتا، پس معلوم ہوا کہ اخلاص فی الزعمال بہت ضروری ہے۔ خوب سمجھ لو یہ نہ ہوتا تو پوری زندگی برباد ہے، حدیث ریا تو معلوم ہی ہوئی، کہ کس طرح اخلاص کے فقدان نے عائکہ کو، قمری کو، غازی کو اور سنی کو جہنم رسید کر دیا، کہ مگر تو خوب کیے اور بہت اچھے کیے مگر یہ کمی تھی۔ پس وہی اخلاص کی کمی، چنانچہ ساری زندگی برباد ہوئی۔ (تجوید اربعہ ص ۱۶۸)

ارشاد فرمایا کہ ترکیہ نفس ہی سے اخلاص دل میں پیدا ہوتا ہے اور اخلاص کے بغیر تمام اعمال و عبادات رائیگاں جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث ریا میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہی وہ پہلے جہنمی ہوں گے جن کے لیے سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے تھے تو کبھی کبھی مارے خوف کے ان کی چٹخیں نکل جاتی تھیں، اور بے ہوش کا دور و پڑ جاتا تھا۔ اور ایک دفعہ جب یہ حدیث ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتار دئے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا، اور بہت دیر کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی اور یہ فرمایا۔ **صَدَقَ النَّبِيُّ وَرَسُولُهُ** **مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا لَوْفَ الْيَهُودِ** **بِخ**۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے اعمال سے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہے گا اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا نتیجہ دنیا میں ہمدیں گے۔ اور اس میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ان کے لئے آخرت میں سوائے دوزخ کی جگہ کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اور جو عیسائیوں نے کیے تھے وہ ضائع جائیں گے۔ اور سارے اعمال بے کار اور ناجائز ہوں گے۔ (عیسیٰ پر ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲)

ارشاد فرمایا کہ تجربہ ہے کہ اگر اخلاص سے دین کی خدمت میں لگا رہے تو دنیاوی کاموں میں حق تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں اور تھوڑی روزی میں بڑی برکت دیتے ہیں اور سکون قلب اور فراغ قلب کی جو نعمت ہے وہ الگ ایک بڑا انعام ہے جو ہفت اقلیم کی سلطنت سے بھی افضل ہے۔

(عجاس ابراہیم صفحہ ۳۳۸)

ارشاد فرمایا کہ جب تلاوت شروع کرے تو نیت کر لے کہ اس سے ہمارے قلب کا رنگ دور ہوگا اور حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور یہ تصور رہے کہ حق تعالیٰ سن رہے ہیں، حدیث پاک میں وارد ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے رنگ دور ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو اور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی یہ نیت کرے کہ حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ (عجاس ابراہیم صفحہ ۶۲)

ارشاد فرمایا کہ مقرر اور واعظ اپنی نیت درست کر لے کہ میں اپنی اصلاح اور خدمت دین کے لئے وعظ کر رہا ہوں۔ جاہ و شہرت کے لئے نہ کہے۔ (عجاس ابراہیم صفحہ ۶۲)

ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رہے کہ ہر اخلاص معتبر نہیں ہوتا اخلاص بھی احکام شرع کا پابند ہونا چاہئے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص دو رکعت نفل مسجد میں عصر سے پہلے پڑھے تو ثواب ملے گا یا نہیں؟ ضرور ملے گا، تقرب بھی بڑھے گا اگر یہی شخص عصر کے بعد کمرہ بند کر کے نہایت اخلاص کے ساتھ بیس رکعت نفل پڑھے تو ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سال بھر روزے رکھے تو ثواب کا کام ہے مگر عید الفطر یا ایام تشریق میں روزہ رکھے تو بھی ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، روزہ رکھ کر گناہگار بنے گا۔ یا حج ادا کو لئے لیجئے حاجی ۹ ذی الحج کو عرفات میں جا کر سوتا رہا تو بھی وقوف کا رکن ادا ہو جاتا ہے اگر اس کی بجائے مکہ میں رہ کر ۵۰ طواف کرے تو ایک بھی قبول نہ ہو

گا۔ پس معلوم ہوا کہ محض اخلاص کافی نہیں۔ اخلاص وہ معتبر ہے جو احکام شرع کا ماتحت ہو۔ (تخت الحرم صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ شریعت پر عمل بدوں اخلاص مقبول نہیں اور اخلاص اگر شریعت کے مطابق نہیں تو وہ بھی مقبول نہیں۔ اس کی مثال بعد نماز عصر نوافل کا پڑھنا ہے، کوئی گھر میں دروازہ بند کر کے عصر کے بعد نوافل پڑھے تو اخلاص تو ہے مگر خلاف شرع ہونے کے سبب قبول نہیں۔ اسی طرح نماز شریعت کے مطابق پڑھ رہا ہے مگر اخلاص نہیں، کسی مالدار کو دیکھ کر رکوع اور سجدہ میں سات سات بار تسبیحات پڑھ رہا ہے کہ معتقد ہو جائے گا تو چندہ دے گا، اگرچہ نماز شریعت کے مطابق ہے مگر اخلاص نہیں، ریا ہے، اس لیے قبول نہیں بلکہ الناسخ کا مستحق ہے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ جو بھی دینی کام کرے مثلاً سلام، مصافحہ، وضو، نماز، تلاوت، روزہ، صدقہ و خیرات اکہیں تیت یہی رہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت پیدا ہو۔ (جاس بر صفحہ ۵۸)

ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بٹاشت ہوتی ہے، جی خوش بھی ہوتا ہے، خوش دلی سے خرچ کرتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرچ کرنے میں بٹاشت کی بجائے تنگی ہوتی ہے، گرانی بھی ہوتی ہے، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے اس طرح خرچ کرنے میں خلوص نہیں ہے، تو پھر اس پر اجر و ثواب کا کیا سوال؟ تو یہ شبہ درحقیقت اس وجہ سے ہوا کہ اخلاص کے لیے بٹاشت کو لازمی سمجھ لیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں ہیں، ایک ہے بٹاشت اور ایک اخلاص، اخلاص کا تو حاصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرنا۔ اپنی تعریف اور شہرت کے لیے خرچ کرنا یا کسی اور نیت سے خرچ کرنا یہ اخلاص کے خلاف

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کام کرے یہ تو اخلاص ہے، اب ظاہر ہے کہ اس طرح خرچ کرنے میں کبھی خوشی ہوگی کبھی تنگی ہوگی، مگر اخلاص بہر حال دونوں ہی حالتوں میں رہے گا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو گرانی کی حالت میں خرچ کرنے سے اجر دوہرا ملے گا، ایک تو اخلاص کی بنا پر خرچ کرنے پر، دوسرے یہ کہ اس پر گرانی اور مشقت ہو رہی ہے تو اپنے نفس کے تقاضا کو دبا رہا ہے، نفس کی خواہش کو کچل رہا ہے تو اس مجاہدہ کا بھی اجر ملے گا، تو حاصل یہ کہ اخلاص کے لئے یہ ضروری نہیں کہ قلب میں بشارت ہو، فرحت ہو۔

(منہیات و مہلکات صفحہ ۱۳)

ارشاد فرمایا کہ دنیا ہی میں دیکھو، ایک بیج سے کتنے بیج تیار ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے اخلاص کے اعتبار سے اس کی نیکی بھی بڑھتی رہتی ہے، جس درجہ کا اخلاص ہوتا ہے اسی اعتبار سے نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ ایک نیکی سات سو نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ (جالس نمبر ۱۸۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس روشنائی سے عنائے کرام دین کی کتاب لکھتے ہیں وہ روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کی جاوے گی۔ لیکن یہ سب فضائل اخلاص والے اہل علم کے لئے ہیں ورنہ اگر اس نیت سے علم دین پڑھے کہ لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، بدیہ اور نذرانہ دیں، بزرگ سمجھیں تو ایسے ریاکار علماء کے لئے سخت وعید ہے۔ مشکوٰۃ کی حدیث ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے اس میں ریاکار عوام داخل ہوں گے۔ (جالس نمبر ۱۸۳)

ارشاد فرمایا کہ صاحبو! اخلاص بدوں اللہ والوں کی صحبت کے ملنا مشکل ہے۔ لہذا اہل علم حضرات کو نہایت اہتمام سے اہل اللہ کی صحبت میں اور ان کی مجالس میں بار بار حاضری دینی چاہئے۔ اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے

رہنا چاہیے اور بار بار اپنے قلب میں اپنی نیت کو ٹوٹا رہے کہ میں کس لیے علم دین پڑھ رہا ہوں اور میں کس لیے وعظ کہہ رہا ہوں، زبان سے بھی کہہ نے، اے اللہ میں صرف آپ کی خوشنودی کے لیے علم دین پڑھ پڑھا رہا ہوں، حقوق عاجز ہے، نفع نقصان جس کے قبضے میں نہیں، اسکی خوشنودی ہمارے کس کام آئے گی۔ (محاسن ابراہیم ص ۱۸۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک حکایت حضرت اقدس پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی ایک لڑکی کو محلہ کی سہیلیوں نے رخصتی کے وقت خوب لباس اور زیورات سے سنوارا اور کہا، بہن تم تو اب بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہو اس نے کہا کہ تمہاری نگاہوں میں اچھا لگنے سے میرا کیا بھلا ہوگا، جب شوہر اپنی نگاہ سے مجھے پسند کر لے تو میرا بھلا ہوگا۔ اس حکایت کو سنا کر حضرت اقدس روئے اور ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کسی کی تمام لوگ تعریف کریں کچھ نفع نہیں، جب میدان معشر میں مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا کا انعام عطا فرما دیں گے تو اصلی کامیابی ہوگی۔ پس ہر وقت بندہ کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کا خیال رکھنا ہی اخلاص ہے۔ (محاسن ابراہیم ص ۱۸۳-۱۸۴)

ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے لئے اور شرک خفی سے بچنے کے لئے حدیث پاک کی یہ دعا بھی کرتا رہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لَهَا لَا اَعْلَمُ۔

اس دعا کے پڑھنے والے کے لئے اس حدیث پاک میں بشارت ہے کہ وہ خفی سے بھی محفوظ رہے گا۔ (محاسن ابراہیم ص ۱۸۴)

صحت روحانی کی ضرورت و اہمیت

ارشاد فرمایا کہ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی، جسمانی بیماری میں جس طرح ایک یہ ری اصلی اور بنیادی ہے اور ایک عارضی، ایک یہ ری تو وہ ہے جو پیسے پہل لہ کے حکم سے پیدا ہو اس کے بعد پھر اس کی وجہ سے اور بیماریاں شروع ہوں تو جو یہ ری پیسے ہوئی وہ انسی ہے اور اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں ہوئیں وہ عارضی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دانے نکلنے شروع ہوں، پہلے چہرہ پر پھنسیاں نکلیں، مہو لک کے پاس گیا اس نے لگانے کے لیے مرہم تجویز کر دیا، دو اپنے کی تجویز کر دی۔ مہو کی دو ذرا ٹروی ہے اب اس نے مرہم ہی کو استعمال کیا جس سے وقتی طور پر نفع ہوا مگر آٹھ دس دن کے بعد ایک دم بہت سے دانے اور پھنسیاں نکل آئیں جس سے گھبرا کر حکیم صاحب کے پاس گیا۔ حکیم صاحب چونکہ بے تکلف دوست تھے، دیکھتے ہی کہہ کر اسے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے جو بات سچی تھی وہ بتلا دی کہ آپ نے جو مرہم تجویز کیا تھا اس کو استعمال کیا لیکن پینے کی دوا استعمال نہیں کی تو اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی اصلی بیماری خون کی خرابی ہے۔ یہ دانے اور پھنسیاں تو عارضی بیماریاں ہیں۔ جو خون کی خرابی سے ہیں۔ مرہم سے تو عارضی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تک خون ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بیماری دور نہیں ہوگی اس سے ظاہر ہوا کہ علاج عارضی بیماری اور اصلی بیماری دونوں کا ہوتا ہے۔ عارضی علاج سے بطنہ تعالیٰ عارضی فائدہ ہوتا ہے اور اصلی علاج سے بیماری جڑ سے جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری جس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی دو قسم کی ہیں۔ اصلی بیماری اور عارضی بیماری۔ مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا زکوٰۃ نہیں نکالتا، حج فرض ہے حج کرنے نہیں جاتا، وضع

قطع اپنی شرعی نہیں رکھتا، معاملات کے اندر خرابی ہے، معاشرت کے اندر بگاڑ ہے۔ غرضیکہ اس میں مختلف نوع کی کوتاہیاں اور روحانی بیماریاں ہیں۔ اب اگر جماعت کے لوگ آگئے ان کے ساتھ رہ کر دو، چار وقت کی نماز پڑھ لی، جب وہ جماعت گئی تو اس کی نماز بھی گئی، یہ کیا بات ہے؟ وہی پھونزے پھنسی والے معاملہ کہ مرہم کے استعمال کرنے سے وقتی فائدہ ہو گیا مگر خون کی خرابی جو کہ اصل بیماری ہے وہ تو باقی ہے۔ اس سے مرہم کے استعمال کا فائدہ ہوا اس کے اثرات زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی جو اصل بیماری ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہئے وہی نہیں ہے۔ وہ تو باقی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری کوتاہی اور سستی ہو رہی ہے۔ (سورہ بقرہ ص ۲۰۶)

ارشاد فرمایا کہ سرور عالم ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿أَلَا وَفِي الْحَسَنِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ تَقْلِبُ بِهِ أَعْمَالَهُ﴾ (۱)

”دیکھو انسان کے جسم کے اندر ایک مضغہ گوشت ہے اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔“ تو جسم جو کہ ظاہر ہے اس کی اصلاح و بگاڑ قلب جو کہ باطن ہے اس کے تابع ہے۔ کیوں کہ قلب انسان کے جسم میں بادشاہ کی طرح ہے، باتھ و پیر و دیگر اعضاء، یہ اس کی رعایا اور خدام ہیں۔ ظاہر ہے کہ رعایا کا طور طریقہ رہن رہن اور طرز زندگی اپنے بادشاہ اور حاکم کی طرح ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں تقویٰ اور اخلاص و فکرِ آخرت ہے تو اس کی رعایا میں بھی اس کے اثرات ہوں گے اور اگر اس کی زندگی گڑبڑ ہے، من مانی اس کا معاملہ ہے، نفس کی خواہشات اور شیطان کی ابتغاع کرتا ہے، تو رعایا میں بھی ویسے ہی اثرات ہوں

گے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ النَّاسُ عَلَى دِينٍ مُلْكُوهُمْ۔ ”کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقہ پر ہوتے ہیں۔“ (اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۵)۔

ارشاد فرمایا کہ اب جب کہ قلب بادشاہ ہے اور سارے اعضاء اس کے خدام اور رعایا ہیں تو اس لحاظ سے بدن کے جتنے اعضاء اور قوتیں ہیں ان تمام کا انتظام قلب کے ماتحت ہے۔ اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے کہ اگر وہ اپنا کام صحیح طریقہ سے انجام دے گا تو اس کی وجہ سے سارے بدن کا معاملہ ٹھیک ہوگا اور اگر وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے پھر تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور جسم کا سارا انتظام ہی بگڑ جائے گا تو اس سے واضح ہوا کہ قلب کی اصلاح و درستگی اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ خود سرور عالم ﷺ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے:

﴿يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبَ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ﴾ (الترغیۃ ۲/۳۷)

”اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔“

آپ ﷺ نے ثبات اور استقامت کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس میں خشوع نہ ہو۔

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ﴾ (رواہ مسند مشکوٰۃ ۲/۲۱۶)

”اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو۔“ اور

آپ ﷺ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ نَقِ قَلْبِي كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ

الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ۔ ”اے اللہ میرے دل کو پاک و صاف کر دیجئے جیسا کہ

سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔“ (مسنن علیہ مشکوٰۃ ۲/۲۱۶)

سرور عالم ﷺ کا دعا مانگنا ہمارے لیے ہدایت و رہبری تھی۔ ورنہ

آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس نعمت خاص سے نوازا رکھا تھا۔

(اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۵)۔

ارشاد فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں آج کل جسمانی امراض اور ان کے نقصانات کی تو اہمیت ہے، اسی لیے تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو فوراً اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے ہر مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ اور معالج کا شکر یہ بھی ادا کرتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے نقصانات اور اس کے نتائج کی اتنی اہمیت نہیں، اسی لیے اس کے علاج کی فکر بھی کم ہوتی ہے اور اس راستے میں نفس پر ذرا سی گرانی ہوئی اور مجاہدہ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ بڑی سختی ہے اس راستہ میں، اور علاج کو مشکل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی فکر اور ہمت کی ضرورت ہے پھر تو معاملہ آسان ہے۔ (خصائص مومن صفحہ ۱۵-۱۶)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح جسمانی اعتبار سے کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، مثال کے طور پر پھیپھڑے میں داغ ہو یا دل کی بیماری ہے یا کوئی اور شکایت ہوتی ہے تو فوراً معالج کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی اعتبار سے جو بیماریاں ہیں ان میں دینی معالج کے پاس رجوع کرنا چاہئے۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ اس کا موقع نہیں ملتا تو فکر رہے، تلاش رہے۔ جب تک اس کا انتظام نہیں ہوتا اس وقت تک چار کتب پڑھے۔ ان سے مدد ملے گی، ایک تو جزاء الاعمال پڑھے۔ دوسری کتاب ”خیر و المسلمین“ ہے اس کو پڑھے، تیسری کتاب ”حکایات صحابہ“ ہے، چوتھی ”حقوق الاسلام“ ان کو پڑھے، یہ کتابیں آسانی کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھتا رہے اور اس کے موافق عمل کرتا رہے۔ اس کے ساتھ کسی اللہ والے کی خدمت میں یعنی معالج روحانی کے پاس جائے اور اس کی فکر رکھے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں جاؤ گے تو وہ حضرات جیسا مریض دیکھیں گے ویسا علاج کرتے ہیں۔ (خصائص مومن صفحہ ۶۶-۶۷)

ارشاد فرمایا کہ دنیاوی ڈاکٹر تو جسمانی مریضوں کو مایوس بھی کر دیا

کرتے ہیں مگر اہل اللہ کے پاس ہر روحانی بیماری کا علاج ہے اور وہ کبھی ناامید نہیں کرتے۔ (جاسس ان رمنی ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، بعض چیزیں تو وہ ہیں جو دل کے لیے، نوس ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو دس کے لیے اٹھتی ہیں۔ جب ان جنس چیزوں کو نکال کر مانوس چیزوں سے دل کو آراستہ کیا جائے گا تو سکون قلب حاصل ہوگا۔ جس طریقہ سے کوئی مکان ہو، اس سے راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو جنسی چیزیں جیسے سانپ، بچھو، مکڑی کا جال، کوزا، کرکٹ وغیرہ نکالنا۔ دوسرے مناسب چیزوں کا اس میں داخل کرنا مثلاً اس کی مرمت، پونائی، فرش فرش، روشنی، پنکھے اور دیگر ضروریات کا اہتمام کرنا، ان دونوں کاموں سے مکان خوب صورت بھی ہو جائے گا اور صاحب مکان کے لیے باعث راحت و مسرت بنے گا۔ ایسے مکان میں رہنے سے سکون بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح قلب کو گندے اخلاق سے صاف کر کے اچھے اخلاق و اعمال سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ (اسلام آباد، ہٹن ۱۹۷۰ء)

ارشاد فرمایا کہ اب سوال یہ ہے کہ دل کی اصلاح کیسے ہو؟ اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ صدیقین ہیں انہیں کوکا ملین صالحین کہتے ہیں انہیں کو مشقین کہتے ہیں۔ ان کی صحبت میں رہو، ان سے رابطہ و تعلق پیدا کرو۔ جس طرح جسمانی امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے علاج کرایا جاتا ہے، ان کو اپنا حال بتاتے ہیں، پھر وہ نسخہ یا دوا تجویز کرتے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہی کے ساتھ جو پرہیز بتلاتے ہیں اس سے احتیاط کی جاتی ہے تو اس کے موافق معذہ کرنے سے رفتہ رفتہ پرانے سے پرانے مرض بھی دور ہو جاتا ہے اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے اسی طرح یہ حضرات بھی روحانی امراض کے معالج و ڈاکٹر ہیں۔ ان کو بھی اپنی بیماریوں کا

بتلایا جائے پھر اس کے لیے جو تجویز کریں علاج اور پرہیز بتلائیں اس کے موافق معاملہ کرنے اور ان کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ نفع ہوگا، اور دل کی اصلاح ہوگی۔ (اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ انسان جب اہل محبت کی صحبت میں رہے گا ان کی بابرکت مجلس میں میں شرکت کرے گا۔ اور ان کی باتوں کو سنے گا تو اس کی برکت اور فیض سے اس کے اندر بھی اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، تھوڑے دن محنت اور مجاہدہ کر لے پھر تو مزے ہیں، کیسا لطف آتا ہے اور کیا حال ہو جاتا ہے؟ اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا
مرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں

(اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گھڑی ایک گھنٹہ سست ہو یا ایک گھنٹہ تیز ہو تو وہ خود بخود ہی ٹھیک نہیں ہو جائے گی، بلکہ اگر سست ہے تو ہمیشہ سست رہے گی، اور اگر تیز ہے تو تیز رہے گی۔ البتہ اگر کوئی اسے درست کرنے والا ہو تو پھر ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ کہ ٹھیک کرنے والا کیسا ہے؟ کیونکہ اگر ٹھیک کرنے والا قاعدہ کا نہیں ہے تو پھر ایک منٹ ہی میں جو گھڑی سست تھی وہ تیز بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح انسان کی غلطیاں دس برس میں بھی خود بخود درست نہیں ہوں گی، مگر یہ کہ اگر کوئی ٹھیک کرنے والا ہو تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔

(مجالس نمی المنہ صفحہ ۳۳-۳۵)

ارشاد فرمایا کہ تعلق مع اللہ ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ ہر کام بس رضائے مولیٰ ہی کے لیے ہونے لگے، اور کسی کام میں غفلت نہ ہو بلکہ ہر کام

استغفار کے ساتھ ہو۔ اور یہ استغفار اور حضور طریق کی ابتدائی منزل ہے۔ اس کے تسلسل اور پابندی و دوام سے فہم سلیم اور اس کے بعد خوف ورجا کے حالات درست ہو کر تعقیق مع اللہ میں پختگی ہو جاتی ہے، اور اسی تعلق ہی کی درستی سے سارے کام رضا کے موافق ہونے لگتے ہیں، اور اس وقت یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔

سارا جیس خاف ہو پر وہ نہ چاہنے
مذا نخر تو مرضی چاہنے
مب اس نظر سے جانی کر تو مر یہ فیض
لیا لیا تو کرنا چاہنے کیا کیا نہ چاہنے

(انجیل میں ص ۱۶۶)

ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے بجلی چلی گئی ہے تو کولر بھی بند ہو گیا، پنکھے اور ایڈاڈاپٹیکر سب بند ہیں۔ لیکن جب جزیئر چلے گا تو سب چل پڑیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک کولر یا جزیئر دے دیا ہے۔ اس کو چالو کرو، وہ دل ہے۔ اس کو چالو کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و خوف بقدر ضرورت دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ والے کی صحبت کی برکت سے ہوتا ہے۔ اس کی اور بھی تدابیر ہیں۔ اہم تدبیر یہی ہے کہ جب دل چالو ہو جائے گا تو سب کام درست ہو جائیں گے۔ مگر دس ذرا دیر میں بنتا ہے۔ جس طرح کچھ بنانے کی فکر ہوتی ہے ایسے ہی دل بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تھوڑی محنت اور مجاہدہ کرے۔ پابندی کرے اہدایات اور اصولوں کے موافق کام کرے تو پھر تھوڑے دنوں میں دل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح ہسپتال میں کوئی ہوئی بندی ۱۰ اوں پر چار سو چڑھا دیتے ہیں، چلنے پھرنے کی پابندی ہو جاتی ہے، کچھ دنوں میں وہ کوئی ہوئی بندی چڑھ جاتی ہے اور

انسان چلنے پھرنے لگتا ہے ایسے ہی یہاں بھی فکر کرے، پابندی کرے، دھیرے دھیرے اصلاح ہو جائے گی۔ (جلاس عجی ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لطف نہیں آتا تو حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی جو دوا پیتے ہو اس میں لطف آتا ہے؟ لطف تو آتا جب کوئی اچھے اشعار پڑھ کر سناتا۔ مگر اس سے جو مرض ہے، پیٹ کی پیچش وہ تو دور نہیں ہوگی، لطف تو آگیا، حکیم صاحب کی دوا میں تو لطف نہیں آئے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ تڑوی معلوم ہو مگر اس سے پیچش دور ہو جائے گی۔ اصلاح اور چیز ہے، لطف اور چیز ہے۔ پلاؤ کھانے میں خوب لطف آئے گا لیکن بیماری بڑھے گی، ہاں اسپتال کھانے میں لطف تو نہیں آئے گا مگر بیماری چلی جائے گی، اور مقصود تو اصلاح و تربیت ہے۔ (جلاس عجی ص ۹۹-۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے بدن پر پھوڑا پھنسی نکل آتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، اس کو فیس بھی دیتا ہے، دوا علاج میں روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن آج امت مسلمہ کا عجیب حال ہے، اکثریت روح و قلب کے امراض میں مبتلا ہے مگر علاج یعنی اصلاح کی فکر نہیں، حالانکہ روحانی ڈاکٹر مفت علاج کرنے کو تیار ہیں مگر مریض علاج سے بھاگتا ہے، کس قدر قابل افسوس بات ہے۔

(ملفوظات ابراہیم ص ۲۳)

ارشاد فرمایا کہ باطن کی اصلاح اور دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، جو لوگ اصلاح نہیں کراتے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب حافظ، قاری اور فارغ التحصیل تھے، درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، ایک جگہ امامت بھی کیا کرتے تھے، آرام و عزت کی زندگی حاصل تھی۔ امامت کا بھی شرف حاصل تھا مگر بد پرہیزی کی بنا پر مدرسہ چھوڑا امامت چھوڑی اب شہر میں رکشہ چلاتے ہیں، کتنی رسوائی و ذلت کا معاملہ ہوا، اب سوال یہ ہے کہ عالم و حافظ

ہونے باوجود پھر ایسا کیوں ہوا؟ بس وہی اندر کی خرابی ہے، اس کی اصلاح نہیں کرے اسی یہ اس کا نتیجہ ہے۔ (ملفوظات، صفحہ ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ آجکل لوگ ماحول کی خرابی مٹاتے ہیں کہ صاحب کیا کریں کہ ماحول خراب ہے، ماحول کی خرابی سے بگاڑ ہو رہا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہی ہے، اصل اندر کی خرابی ہے، ماحول اچھا ہو لیکن اس سے مناسبت نہ ہو، اندر خراب ہو تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا، دیکھئے انہیں اس کا ماحول کیسا تھا، فرشتوں کا ماحول تھا، کتنا پاکیزہ، درنورانی ماحول، مگر جب حکم ہوا کہ آدم کو جہنم فرستوں تو سب فرشتوں نے جہنم کیا اس نے نہیں کیا، کیا بات تھی، بگاڑ کی کیا وجہ تھی، ماحول تو ٹھیک تھا، بس وہی اندر کی خرابی اور یہی تھی جو وقتی طور پر دب گئی تھی۔ پھر اس کا دورہ پڑ گیا، جب تک یہ روی کا علاج نہیں ہوتا اس وقت تک وہ یہی رہی باقی رہتی ہے، جہاں بد پریمزی ہوئی فوراً اس کا حملہ ہو جاتا ہے، اس کی مثال بالکل ٹی بی کے مریض کی سی ہے کہ اس کے علاج کا جو انتہا مہر ہے، اس کو پورا نہیں کیا تو پھر ذرا سی بد پریمزی کرنے پر مرض ابھر آئے گا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہئے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہئے، تکبر یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اس سے اصلاح بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں۔

در بہاراں کے شود سر سبز سنگ
خاک شو ت گل بروید رنگ برنگ

(ملفوظات، صفحہ ۳۵-۳۶)

ارشاد فرمایا کہ بدن کے دانوں اور پھنسیوں پر صرف مہر لگانے سے وقتی طور پر دانے تم ہو جائیں گے اور عارضی سکون ہو جائے گا۔ مگر پھر اس سے بھی زیادہ دانے نکل آئیں گے لیکن اگر مصطفیٰ خون دواؤں سے خون صاف

کر دیا جائے تو پھر صحت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری کا حال ہے۔ نماز میں غفلت کرنے والے کو عارضی نمازی بنانے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی سعی کی جاوے۔ جب اندر سے غفلت دور ہو کر خوف پیدا ہو جاوے گا تو پھر مستقل اور دائمی فرمانبرداری نصیب ہوگی اور یہ خوف اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے۔

دل میں اُتر حضور ہو، سر تیرا خم ضرور ہو
جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق و دُشمنی نہیں

پس مرہم لگانے سے مریض جذباتی ہو جاتا ہے اور عارضی سکون اور وقتی راحت بھی مل جاتی ہے اور مصفیٰ خون، کمزوری دواؤں سے ہر شخص گھبراتا ہے لیکن چند دن تنخ دواؤں کی تکلیف سبب دائمی راحت کا ہوگا۔ پس آخرت کی دائمی راحت کے لیے روح کا علاج کسی اہل اللہ سے کر لینا چاہئے۔ اور مجاہدات کی تکنیکوں کو برداشت کر لینا چاہئے۔ پھر راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے۔

(جاس ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳)

ارشاد فرمایا کہ دل کو بناو، دل کو سنوار لو اسی کا نام اصلاح اخلاق ہے جو کہ دین کا اہم شعبہ ہے۔ کیا چیزیں دل کے اندر پیدا کرے، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، صبر و توکل اور رضا بالقضہ، یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور کن چیزوں سے بچیں، بے جا غصہ سے بچیں، حسد کو دوس سے نکالیں۔ نام و نمود کی خواہش کو دل سے نکالیں، اصلی تصوف تو بھلتی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں ان میں اپنی محبت کو بھی ضروری قرار دیا ہے تاکہ آسمانی سے کام ہو جائے۔ محبت بھی اتنی مطلوب ہے جس سے ہم احکام ضروریہ کی اطاعت کر سکیں اتنی محبت فرض اور ضروری ہے۔ اب اس درجہ اگر محبت ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو حاصل کریں۔ جیسے کسی کو وضو نہیں آتا تو وہ

سیکھتے ہے، نماز نہیں آتی ہے تو نماز سیکھتا ہے۔ اسی طرح محبت نہیں ہے تو اہل محبت سے سیکھنا چاہئے۔ انہیں کو صالحین اور مشفقین کہہ جاتا ہے۔ نوک دنیا کی خاطر کسی کیسے قربانیاں کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز والوں سے سبق لو، ہر پرواز میں جان کا خطرہ کیا نہیں ہے؟ لیکن مال کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں، سوچو تو یہی دین کی خاطر، اخلاق و عادات کی اصلاح کی خاطر، دن کے بنانے اور ستارے کی خاطر، ہم کتنی قربانی دیتے ہیں؟۔ کتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ جس طرح آنکھ کی روشنی کے لیے اور دل کے امراض کے علاج کے لیے کیسی مشقیں اٹھاتے ہیں؟ کتنے مصارف کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ دوس کی روشنی اور اس کے منور کرنے کے لیے، اور خضاق رزیلہ کے دور کرنے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے میں سعی کرتی چاہئے۔ (اصول ہائے اہمیت صفحہ ۲۵-۲۶)

ارضا و فرما یا کہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر خود فیصد کرے کہ کیا حال ہو رہا ہے؟ جسمانی تظیف ہو جائے۔ کوئی مرض ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے کتنی فکر ہوتی ہے اور کتنا اہتمام ہوتا ہے؟ مگر دل میں گندے گندے اخلاق ہیں اور بڑی بڑی عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان کے علاج اور اصلاح کے لیے اتنی فکر بھی نہیں ہے، ذرا سوچئے اور فکر کی بات ہے کہ جسمانی امراض کے مسخرات کا تعلق تو دنیوی زندگی تک ہے، اس کے علاج کا کتنا اہتمام ہے! لیکن ہا طنی امراض کی خطرناکی اور نقصان کا تعلق یہاں بھی ہے اور پھر دنیا سے رحلت اور سفر کے بعد وہاں بھی اس کے برے نتائج ہوں گے اس کے لیے کتنی غفلت ہے؟ آج بگاڑ و فساد کی وجہ یہی ہے کہ دل بگاڑے ہوئے ہیں، عادات اخلاق گندے ہیں، اس لئے ان کی اصلاح کی فکر و کوشش کریں، ہم لوگ، دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف پیدا کریں۔ (اصول ہائے اہمیت صفحہ ۲۷)

اصلاح نفس و ضرورت مرشد

اللہ والوں کی صحبت سے شوق عمل کا ہے بدست
ان سے پوچھیں فضل خدا سے جن کو یہ نعمت ہے عطا
ظاہری اصلاح کے ساتھ باطنی اصلاح بھی ضروری ہے اس کے بغیر
انسان کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ باطنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کامل کے
ساتھ تعلق اور وابستگی ضروری ہے۔ اس تعلق کے بعد اصلاح ظاہر و باطن
کے مراحل باسانی طے ہو جاتے ہیں۔ زیر نظر ارشادات حضرت مولانا شاہ
ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے منتخب کئے گئے ہیں، جن
میں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور خشیت کا طریقہ حاصل
کرنے کا یہی فرمایا ہے۔ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی اے ایمان والو تقویٰ اختیار
کرو اور طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت میں رہو۔ صادقین کون ہیں؟ اُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ہر صادق متقی ہے اور ہر متقی صادق
ہے۔ صادقین کی تفسیر خود قرآن پاک سے الحمد للہ ہوگئی۔ (عباس ابراہیم صفحہ: ۴۵۳)

ارشاد فرمایا کہ دیکھئے ہر چیز کے ملنے کی ایک جگہ ہوتی ہے اور اس
کا ایک محل ہوتا ہے۔ کہ وہ چیز وہیں ملے گی۔ دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ مثلاً سونا،
چاندی ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے، سونا کہاں ملے گا؟ ظاہر ہے اس کی جوکان ہے
وہاں ملے گا اس کی جوکان ہے وہاں ملے گا اسی طرح اللہ کی محبت و معرفت
کہاں ملے گی اس کا مرکز اور محل کہاں ہے؟ یہی اہل اللہ اور عارفین ہیں چنانچہ
سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لِكُلِّ نَبِيٍّ مَعْدَنٌ وَ مَعْدَنُ النَّبِيِّ
قُلُوبُ الْعَارِفِينَ ترجمہ: ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے اور تقویٰ کی کان عارفین

کے قلوب ہیں۔ (المعجم الصغیر ۱۲۶) اب ظاہر ہے کہ جب اہل اللہ اور عارفین کے قلوب تقویٰ کی کان ہیں تو حق تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا مؤثر طریقہ اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت ہے اسی مضمون کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (پ ۱۱-۳۴)
 ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔“ صادقین کی صحبت میں رہو اہل محبت سے تعلق رکھو۔ ان کے حالات پر صوفیوں کی سیرتیں پڑھو اور وہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ رہتا بہتا ہے تو اپنے آپ کو انہیں جیسا بنانے کی فکر و کوشش کرتا ہے۔ انہیں جیسی نقل و حرکت کرتا ہے، اُن کی عادات کو اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حریص کی مخالفت حرص کو ابھارتی ہے اور زاہد کی ہم نشینی دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ انسان کی طبیعت نقل اور اقتداء کے فطری تقاضے پر پیدا کی گئی ہے، بلکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت کے عادات اور خصائل کو غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر چوری کر لیتی ہے۔ (مرآۃ ۹۶/۲۵)

اس لیے انسان جب اہل محبت کی صحبت میں رہے گا، اُن کی بابرکت مجلس میں شرکت کرے گا اور اُن کی باتوں کو سنے گا تو اس کی برکت اور فیض سے اس کے اندر بھی اللہ کی محبت اور خشیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تھوڑے دن محنت اور مجاہدہ کر لے پھر تو مرے ہیں، کیسا اطف آتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے۔ (اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۲۲۶-۲۲۷)

ارشاد فرمایا کہ اب سوال یہ ہے کہ دل کی اصلاح کیسے ہو؟ اور اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ صادقین ہیں انہیں کو کاملین صالحین کہتے ہیں۔ انہیں کو متعین کہتے ہیں۔ ان کی صحبت میں رہو، اُن

سے ربط و تعلق پیدا کرو۔ جس طرح جسمانی امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اُن سے علاج کرایا جاتا ہے۔ کہ ان کو اپنا حال بتلاتے رہتے ہیں پھر وہ نسخہ یا دوا تجویز کرتے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جو پرہیز بتلاتے ہیں اس سے احتیاط کی جاتی ہے۔ تو اس کے موافق معاملہ کرنے سے رفتہ رفتہ پُر اسنے سے پُرانا مرض بھی دور ہو جاتا ہے اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے اسی طرح یہ حضرات بھی روحانی امراض کے معالج و ڈاکٹر ہیں ان کو بھی اپنی (روحانی) بیماریوں کا بتلایا جائے، پھر اس کے لیے جو تجویز کریں علاج اور جو پرہیز بتلائیں اس کے موافق معاملہ کرنے اور اُن کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ نفع ہوگا اور دل کی اصلاح ہوگی۔

(اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ کچھ دن اہل اللہ کے پاس آئے جائے اور ان کے مشورہ سے ذکر و فکر کرے اور نفس کی اصلاح کرائے یعنی اسباب رضا حاصل کرے اور اضداد رضا (گناہ) سے بچے پس پھر نسبت مع اللہ عطا ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ اور دل میں اعمال صالحہ کی توفیق محسوس ہونے لگتی ہے۔ یعنی سہولت سے سلوک طے ہونے لگتا ہے۔ (مجلس ابراہیم صفحہ ۳۵۹)

ارشاد فرمایا کہ دنیا کے خواص کے تعلقات سے دنیا کے کام جس طرح آسانی سے ہو جاتے ہیں اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ خواص آخرت اہل اللہ ہیں۔ ضابطہ کار راستہ دور کا بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور اللہ والوں کے تعلقات سے راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ شیخ کامل راستہ جلد طے کر دیتا ہے۔ دنیا کے افسران دنیا کے خواص ہیں اور آخرت کے خواص اللہ والے کا ملین اور مشائخ ہیں۔ (مجلس ابراہیم صفحہ ۳۵۹)

ارشاد فرمایا کہ تعلیم اور تبلیغ ان دونوں سے زیادہ اہم تر کیہ ہے۔

تزکیہ نفس نہ ہونے سے اگر جان بھی تبلیغ میں دے دے اور بظاہر شہید بھی ہو جائے مگر حدیثِ ربیامیں دیکھئے کیا انجام ہوگا؟ جس نے اخلاص کے ساتھ جہاد نہ کیا۔ وہ جان دینے کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے گا۔ (جاس امر صفحہ ۴۶۱)

ارشاد فرمایا کہ اصلاح نفس اور تزکیہ نہ ہونے سے ایک اہل حق ادارے سے فارغ التحصیل جب بمبئی کے ایئر پورٹ پر پہنچے اور اپنے وطن جانے لگے تو ڈاڑھی مونچھ منڈا کر چٹلون کوٹ ٹائی لگا کر چلے گئے۔ اہل اصلاح کی وردی اور دین اپنے وطن لے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بعض اہل حق کے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں مگر اہل باطل کی مساجد میں نمائندگی کر رہے ہیں اور امامت کر رہے ہیں۔ اور جو خشیت و تقویٰ کی نعمت سے آراستہ ہوئے وہ یونیورسٹی میں بھی جا کر دیندار اور صالحین کی وضع قطع میں رہے۔ ایک رئیس تاجر جو حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب کی صحبت میں آیا جایا کرتے تھے ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ ترازو پر گھی کا کنسٹر رکھا اور اذان کی آواز سنی۔ اسی حالت میں دکان بند کر دی اور کہا کہ اب نماز کے بعد گھی ملے گا۔

(جاس امر صفحہ ۴۶۳)

ارشاد فرمایا کہ اصلاح نفس میں ہمت سے کام لے۔۔۔۔۔ اور تمام عمر مجاہدہ میں لگا رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ہوگی۔ مربی کو اطلاع دل کرتا رہے اور وہاں سے جو مشورہ ملے اس کی اتباع کرتا رہے بس کچھ ہی دن میں ان شاء اللہ بیڑا پار ہوگا۔

چار شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے
اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

(جاس امر صفحہ ۴۶۶)

ارشاد فرمایا کہ جب کارسناٹ نہیں ہوتی تو بیٹری چارج کراتے

ہیں اسی طرح جب دین کی کار یعنی قلب کی ہمت کمزور ہو جانے سے نہ چلے تو کسی اللہ والے سے اس کی بیٹری چارج کرا لو پھر چلنے لگی گی۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۴۷)

ارشاد فرمایا کہ جب کار چلتی ہے تو ڈرائیور کا پاؤں اس کی بریک پر ہوتا ہے اور اس کے کان (ہینڈل) اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں پھر کار ٹھیک ٹھیک چلتی ہے اور ٹکر نہیں مارتی۔ اسی طرح جب مرید کی گردن پر شیخ کا پاؤں ہوتا ہے اور اس کے کان اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو وہ مرید بھی ٹھیک ٹھیک چلتا ہے اور اگر کار پر ڈرائیور نہ ہو تو سیدھے راستے پر تو چلے گی مگر جہاں چورہا آئے گا وہاں ٹکر کھائے گی۔ اسی طرح جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کے بانی سب اہل علم ہیں۔ لیکن سب کے سب بدون شیخ اور رہبر کے ہیں۔ پس شروع شروع میں تو ٹھیک چلتے ہیں لیکن جب موڑ یا چورہا آتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں اور عجب و کبر میں مبتلا ہو کر کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۴۷-۴۸)

ارشاد فرمایا کہ مرشد کا انتخاب اور رجوع مناسبت پر ہے نہ کہ کمالات پر، لیکن غیر متبع سنت پیروں سے رجوع ہر حال میں ناجائز ہے۔

(جاس ابراہیم صفحہ ۵۱)

ارشاد فرمایا کہ کامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کو کامل گھڑی ساز بننا ہے تو آپ گھڑی سازی میں ماہر کے پاس کچھ دن رہیں گے اسی طرح دین میں کامل بننے کے لیے کسی دین کے کامل کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔

(جاس ابراہیم صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے نائب ناظم صاحب کا آپریشن تجویز ہوا تو ڈاکٹر نے ان سے سر پرست کا نام پوچھا، انہوں نے میرا نام لکھوا دیا۔ اُس نے پوچھا یہ کون ہیں، کہا کہ یہ ہمارے روحانی معالج ہیں۔ ڈاکٹر نے تعجب سے پوچھا کہ روحانی معالج کا کیا مطلب؟ کہا کہ روح میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں،

آپ جس طرح جسم کے ڈاکٹر ہیں، اللہ والے روح کے امراض کے معالج ہیں۔ اُس نے کہا روح میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں۔ کہا روح میں مثلاً حسد کی بیماری آجانے سے ہر وقت دل جلتا رہتا ہے، جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ پیہری آپ ایکسرے سے نہیں معلوم کر سکتے۔ پھر اُس نے پوچھا کہ پھر علاج کیا ہے حسد کا۔ انہوں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علاج بتا دیا۔ بس حیران رہ گیا اور تسلیم کر لیا۔

(جاس برار صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ تربیت اور اصلاح کے لیے صرف بزرگی کافی نہیں بلکہ اصلاح کے فن سے واقفیت ضروری ہے اسی سبب سے ہر صالح مصلح نہیں ہوتا ہے۔ (جاس برار صفحہ ۶۹)

ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں کیونکہ اصلاح نفس بدون صحبت اہل اللہ کے عاودۂ محال ہے اور جب اصلاح نفس فرض ہے تو مقدمہ فرض کا بھی فرض ہوتا ہے۔ بھلا فرض کا موقوف علیہ کیونکر فرض نہ ہوگا۔ (جاس برار صفحہ ۷۲)

ارشاد فرمایا کہ ایک عالم صاحب نا جائز جانتے ہوئے بھی آٹھ برس تک دیہات میں جمعہ پڑھتے رہے اور ہمت ترک گناہ نہ ہوئی۔ پھر ایک بزرگ کی صحبت میں حاضر ہوئے ذکر کیا۔ دل میں نور آیا۔ دل کی بیٹری جو ڈاؤن تھی چارج ہو گئی اور دیہات میں جمعہ ترک کر کے آٹھ میل پیدل چل کر قصبے میں پڑھنے لگے اور اب وہ شیخ وقت ہیں، معلوم ہوا کہ جب گاڑی کا انجن فیل ہو جاتا ہے تو دھکا دینے سے اشارت کرتے ہیں پس اگر ہمت عمل کی کمزور ہو کر کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو تو سمجھو کہ دل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹری چارج کرا لے۔ (جاس برار صفحہ ۷۳)

ارٹھاد فرمایا کہ بزرگوں کی قبر سے تقویت نسبت کو پہنچتی ہے۔
اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح تو زندہ شی سے ہی ہو سکتی ہے۔ (جس پر بخیر)۔
ارٹھاد فرمایا کہ علاج سے نفع ہوتا ہے اور اگر علاج نہ کرے تو واقعہ
بھی بیمار ہی رہے گا، اسی طرح دیا، غصہ، تکبر، عام بخنے سے نہیں جاتا۔ بلکہ اور
بڑھ جاتا ہے۔ خاندانی تکبر تو پید ہی سے تھا اور عمر کا نشہ دور آگیا اور اگر عبادت
کرنے لگے تو یہ مرض اور بھی بڑھ جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مرضی تو علاج ہی
سے جاتی ہے۔ مگر اور عبادت سے نہیں جاتی۔ (جس پر بخیر)۔

ارشاد فرمایا کہ: **وَلَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ صَاحِبِ مُقْتَدِمِ بِنَامِعِ**، یہ کہ آپریشن ہو اور پتہ نکال دیا گیا۔ اسی طرح شہر کا کل ڈھرناک باطنی بیرونی کا آپریشن کر دیتے ہیں، ڈاکٹر تو بے ہوش کر کے آپریشن کر دیتے ہیں اور یہ روحانی معالجین اللہ والے محبت کا انجکشن نکال دیتے ہیں۔ پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

ارشاد فرمایا کہ صحبت کی نافیت موقوف ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کا تسلسل رہے، جس طرح کثرت ذکر اللہ مطلوب ہے اسی طرح صحبت اہل اللہ کی کثرت بھی مطلوب ہے۔ یعنی ان کی صحبتوں میں عجب ناجہ کثرت سے ہوتا رہے، تسلسل اور کثرت دونوں ضروری ہیں۔ (ذی قعدہ ۱۳۵۵ھ)

ارساد فرمایا کہ صالحین سے ملنا جہنم چاہی رکھے۔ ایسے غافل علی
یہ ہو رہی ہے کہ اللہ و اوس سے ملنے جلنے اور تجویزی، برائی ماقات کو نفع نہیں سمجھا
جاتا صرف وعدہ اور محسن میں مفوضات کے سننے پر نفع کو موقوف سمجھتا جاتا ہے۔
حالانکہ صرف ملاقات بھی مفید ہے۔ صالحین کے قلوب کا تمس حاضرین کے
قلب پر پڑتا ہے جو اہل اور اک کو مصرف ملاقات سے محسوس ہوجاتا ہے ایک نظر
اللہ وانول کو دیکھنے سے نفع محسوس ہوجاتا ہے۔۔۔۔۔ صلیح کی صحبت خاموش بھی

نافع ہے۔ (جنس برادر صفحہ ۳۳۳)

ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو بندہ پوری کائنات میں ہر جگہ غائب رہتا ہے۔۔۔ مگر محبت حق تعالیٰ کی غالب کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ یہ نعمت حق تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندوں کی صحبت اور محبت سے نصیب ہوتی ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی:

نہ کتابوں سے نہ غفلوں سے نہ زر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

(جنس برادر صفحہ ۳۳۳)

ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت دل میں نہ ہو اپنے علم پر عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ علم تو روشنی ہے مگر صرف روشنی سے عمل کی توفیق کہاں ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھئے، روشنی ہے، سیب نظر آ رہا ہے کہ الماری میں رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کھانے کے لیے بتایا بھی ہے۔ مگر بیماری سے کمزوری شدید ہے۔ بستر سے اٹھا نہیں جاتا تو سیب کا علم ہے، روشنی ہے، مگر سیب کھانے سے محروم ہے، یہی مثال اس عالم کی ہے جس کے پاس علم ہے مگر دل میں کمزوری ہے۔ عمل کی قوت نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر کے علاج سے اگر طاقت آ جاوے تو وہ سیب اٹھ کر کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے جو روحانی ڈاکٹر ہیں ان کی صحبت اور تدبیر و علاج سے جب دل میں قوت آ جاتی ہے تو عمل ہونے لگتا ہے۔ (جنس برادر صفحہ ۳۳۳)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عالم کے بچپن میں تکبر اور جاہ یا مال کی محبت کی بیماری ہو گئی تو عالم ہونے سے یہ بیماری چلی جاوے گی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ علم اور شہرت کے بعد اور اضافہ ہوگا۔ تاہم تنگ کسی اللہ والے روحانی معالج سے اپنے نفس کی اصلاح نہ کرائے۔ اس کی مثال ڈاکٹر کی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے بچپن میں

فرض کر لو۔ اُس کے گردے میں پتھری ہے۔ تو کیا ڈاکٹر کی ڈگری سے اور ایم بی بی ایس ہو جانے سے وہ پتھری نکل جاوے گی؟ جب تک کسی ماہر کا علاج نہ کرائے گا یہ بھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیمار رہے گا۔ پس اسی مثال سے عالم کو سمجھ لیا جائے۔ (جاس برار صفحہ ۴۸۳)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب سفر کرتے ہیں تو دو ایک ساتھی بنا لیتے ہیں تو بڑی راحت اور فرحت کے ساتھ سفر طے ہوتا ہے اور دل کو تقویت بھی رہتی ہے۔ اسی طرح آخرت کے لیے صالحین سے تعلقات اور ان کی صحبتوں کی برکت سے آخرت کا سفر (سلوک) راحت سے طے ہوتا ہے اور تقویت رہتی ہے۔ (جاس برار صفحہ ۴۸۵)

ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مشائخ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کو مستغنی نہ سمجھیں۔ اپنے لئے وہ بھی کسی بڑے سے مشورہ لیتے رہیں اور اگر بڑے نہ ہوں تو اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ لے لیا کریں۔ (جاس برار صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں سکون کی وہ دولت ہے کہ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں لیکن یہ دولت تو اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی کرنے سے ملتی ہے یعنی ان کی صحبت جو اطلاع حالات اور اتباع تجویزات کے ساتھ ہو۔ طالب کے دل کی کاغذ پلٹ دیتی ہے۔ (جاس برار صفحہ ۴۲)

ارشاد فرمایا کہ بعض وقت سردی لگتی ہے۔ بارش ہو رہی ہے۔ سستی محسوس ہو رہی ہے مگر ایک پیالی چائے پی لینے کے بعد مزاج بدل جاتا ہے، جب ایک پیالی چائے مزاج بدل دیتی ہے تو اللہ والوں کی صحبت کیا روحانی سستی دور نہیں کر سکتی؟ کیا صابن کی صحبت ایک پیالی چائے سے بھی کم درجہ رکھتی ہے؟

(جاس برار صفحہ ۴۳۳)

ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، اس نے بزرگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کر لیا۔ اصلاحی خط و کتابت کا سلسلہ بھی ہے اصلاح کی کوشش مسلسل جاری ہے کہ اسی حالت میں اس کی رحلت ہوگئی۔ ایسے شخص بظاہر اگرچہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی تکمیل نہیں ہوئی مگر اللہ کے نزدیک اس کی یہ کوشش اور جدوجہد رائیگاں نہیں جائیگی۔ بلکہ جو لوگ مقبولین ہیں اور جن کی اصلاح ہو چکی ہے ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو جو اجر اور انعام ملتا ہے وہ اس کی اختیاری حالت پر ملتا ہے۔ جو حکم اس کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں اپنی قدرت اور اختیار میں جتنا ہو اس کو انسان کر لے، اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر نماز باجماعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک شخص جماعت سے نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکلا راستہ میں چوٹ لگ گئی۔ گر گیا، جماعت میں شریک نہ ہو سکا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جماعت کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص ہے وہ اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کی نیت اور ارادے سے نکلا اور سفر شروع کر دیا۔ راستے میں اس کی رحلت ہوگئی تو بظاہر یہ شخص حج نہیں کر سکا، عمرہ نہیں کر سکا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو حج اور عمرہ کرنے والے ہی کی طرح اجر ملے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَايًّا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ

أَجْرُ الْغَايِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ﴾ (بخاری: ۲۴۳۰)

”جو شخص گھر سے نکلے حج کرنے یا عمرہ یا جہاد کرنے کے ارادے سے پھر مر جائے راستے میں (ان اعمال کے کئے بغیر اس کا انتقال ہو جائے) اللہ تعالیٰ اس

کو جہاد کرنے والے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا ثواب دیں گے“
(نجات و ہدایت صفحہ ۲۷-۲۸)

ارشاد فرمایا کہ ایک بات توجہ دلانے کے لیے اور عرض کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ بغیر بیعت ہوئے اصلاح نہیں ہوتی تو یہ خیال غلط ہے، اصلاح بیعت پر موقوف نہیں، بیعت کی برکات اور اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اصلاح بغیر بیعت کے بھی ہو سکتی ہے۔ اصلاح ضروری اور مقدم ہے، کوئی شخص عمر بھر بھی بیعت نہ ہو مگر وہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے تو بجا جائیگا کہ اس کے اندر کسی ضروری بات کی کمی نہیں ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ بیعت تو ہے لیکن اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی فکر نہیں، عقائد کی اصلاح کی فکر نہیں تو اس کے متعلق کیا جائیگا کہ اس میں کمی ہے اور یہ غلطی کرنے والا ہے۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح و درستگی اور اپنے کو بنانے اور سنوانے کی کوشش کرے اور اس میں لگا رہے اس کے لیے مسلسل فکر کرتے رہے تو پھر ان شاء اللہ اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ (نجات و ہدایت صفحہ ۲۹-۳۰)

ارشاد فرمایا کہ نیکی کر کے خوشی ہو، اور برائی کر کے کلفت ہو تو یہ کامل ایمان ہونے کی پیمان ہے، کسی کو خوشیو، بدبو کا احساس ہو، مٹھی چیز کی مٹھاس معلوم ہو، کڑوی چیز کی کڑواہٹ کا احساس ہو تو یہ علامت ہے کہ اس کی قوت شامہ اور ذائقہ صحیح ہے اور اگر خوشبو محسوس نہ ہو، نہ ہی بدبو کا احساس ہو تو یہ بیماری ہے یہ علامت ہے کہ نزلہ ہے۔ اس کی وجہ سے نہ خوشبو آ رہی ہے نہ بدبو آ رہی ہے ایسے ہی نیک کام کر کے خوشی نہیں ہے، بُرے کام کرنے سے رنج و کلفت نہیں تو معنوم ہوا کہ دل بیمار ہے، اس کو زکام ہو رہا ہے۔ اس کا علاج کروادو بھائی!

(موتن کی پیچ منہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی اصلاح و درستگی یعنی قلب کو گندے اخلاق سے صاف کرنے کے لیے اور اچھے اخلاق سے سنوارنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ شیخ کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی رائے اور اپنی خواہش کو مصلح کی رائے کے مقابلے میں فنا کر دے، تب چاکر کام بنتا ہے اور اصلاح ہوتی ہے اور یہ اصول ایسا ہے کہ جس کو جسمانی علاج کے سلسلے میں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ معالج کو اپنا حال بتلاتے ہیں اور وہ جو نسخہ، دوا اور پرہیز کا بتلاتا ہے اس کے موافق معائنہ کرتے ہیں۔ اس میں اپنی رائے اور خواہش کو دخل نہیں دیتے، جس سے کچھ دنوں میں صحت ہو جاتی ہے، یہی اصول اس راہ میں بھی اختیار کرے تو پھر ان شاء اللہ جلد اصلاح ہو جائے گی۔ (اجلاس نمبر ۱۲ صفحہ ۹)

ارشاد فرمایا کہ طریق کی اصل تعلق مع اللہ ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرایا جاتا ہے اور اسی تعلق مع اللہ ہی کو صحیح اور درست کرنے کے لیے شیخ کامل سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اطلاع حالات اور شیخ کی ہدایات کی اتباع اور اس پر عمل کرنا اسی لیے ہوتا ہے۔ مصلح کی ہدایات و تجویزات پر عمل کرتے کرتے تعلق مع اللہ ٹھیک اور درست ہو جاتا ہے۔ (اجلاس نمبر ۱۲ صفحہ ۸)

ارشاد فرمایا کہ ہر کام و دھیان و توجہ سے کرنا چاہیے، غفلت اور بے فکری سے کام کرنے پر کام کی صورت تو ہو جاتی ہے مگر حقیقت میسر نہیں ہوتی، توجہ اور فکر یہ ہے کہ اعضا، ظاہری کے ساتھ قلب بھی انہیں اعضا کی حرکات کی طرف متوجہ ہو، مثلاً نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے تو جو رکن بھی زبان، ہاتھ، پیر سے ادا کیے جائیں اس کے ساتھ قلب بھی متوجہ ہو اللہ اکبر کہا اور نیت باندھی تو زبان سے کلمہ نکھے مگر قلب کے دھیان سے ادا ہوا اور کان سننے میں متوجہ ہوں، اس قسم و اہتمام سے رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کی قوت حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مرضیات الہی پر عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو حاصل کرنے

کے لیے اللہ والے سے تعلق کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی صحبت اور ہدایت کی برکت سے یہ بات حاصل ہو جاتی ہے، اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ نے اپنے الفاظ میں فرمایا :-

قال راغبذا مر وصال شو پیش مرد کا سے پہاں شو

(میر تقی میر، مثنوی ۱)

ارشاد فرمایا کہ مدارس سے اور تبلیغ سے ايمان کا وجود متا ہے اور خائف ہوں سے یعنی سچے اہل اللہ کی صحبت سے اعمال کا قبول ملتا ہے کیونکہ بزرگوں کی صحبت سے تزکیہ نفس اور اخلاص متا ہے، اور اخلاص شرط قبول اعمال ہے اور یہ سے محذوف ہے۔ (آئینہ اشعار ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے بدن پر پھوڑا بھنسنی نکل جاتا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، اس کو فمیں بھی دیتا ہے، دوا علاج میں روپیہ خرچ کرتا ہے لیکن آج امت مسلمہ کا عجیب حال ہے، اکثریت روح و قلب کے امراض میں مبتلا ہے مگر علاج یعنی اصلاح کی فکر نہیں، حالانکہ روحانی ڈاکٹر منت علاج کرنے کو تیار ہیں مگر مریض علاج سے بھاگتا ہے، کس قدر قابل افسوس بات ہے۔ (مثنویات بر ص ۲۳)

صحبت اولیاء

از اوقات حضرت عیسا اہمت موان اثر فی مدب تھ نوکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو شخص بخشش کا طالب ہو، او بیاد کر مہ کی صحبت میں بیٹھے، تمہارے اعمال میں ان کی صحبت سے برکت ہوگی۔ اہل اللہ کے دل روشن ہیں۔ پاک رہنے سے وہ میں نور آتا ہے۔ جب نور آتا ہے نصرت دہر کی بھاگ جاتی ہے، شبہ چاتا رہتا ہے۔ ان کو دیکھ بیڑی کافی ہوتا ہے۔ (امام اثری)

شیخ کے حقوق و آداب

راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ
راہ چننا راہرو کا کام ہے
تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر؟
یہ ترا راہرو خیال خام ہے

ارشاد فرمایا کہ مرشد کا انتخاب اور رجوع مناسبت پر ہے نہ کہ کمالات پر، لیکن غیر متبع سنت پیروں سے رجوع ہر حال میں ناجائز ہے۔

(پہلس برابر صفحہ ۵۵)

ارشاد فرمایا کہ کبھی افضل سے نفع نہیں ہوتا اور مفضول سے نفع ہو جاتا ہے۔ جیسے مکے سے پانی پینا، بعض لوگ کنوئیں سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کنواں افضل ہے مکے سے۔ بعض وقت روٹی سینکنے کے لیے تو آگ پر رکھتے ہیں اور روٹی کو تو اپر گرم کر کے سینکائی کرتے ہیں۔ براہ راست آگ پر روٹی رکھیں تو جل جاوے۔ پس تو اکی گرمی اگر چہ آگ سے کمزور اور مفضول اور کم تر ہے لیکن نافعیت اسی مفضول اور کم تر ہی سے ہے۔ پس مشائخ کبار سے استفادہ مشکل ہو تو ان کے خدام سے بھی عار نہ ہونا چاہیے۔

(پہلس برابر صفحہ ۲۶۵)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کار کے انجن میں پٹرول بھر دیا جائے مگر پٹرول کی ٹینکی میں سوراخ ہو جس سے پٹرول سڑکوں پر گرتا رہے تو کچھ دیر چل کر کار کھڑی ہو جاوے گی۔ اسی طرح سالک ذکر کے انوار سے اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنا ہے مگر دل کے نور کی ٹینکی کو شیطان اور نفس آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کے گناہ سے خالی کر دیتے ہیں جس سے سالک کی ترقی رک جاتی ہے پس ہر گناہ

سے سچی توبہ ضروری ہے۔ بالخصوص بد نظری، گندے خیالات، بدگمانی اور غیبت سے کہ اس زمانے میں ان معاصی میں بہت کثرت سے ابتلا ہے۔ اپنے شیخ و مرشد سے سب حالات کہہ کر مشورہ کرتا رہے اور عمل کرتا رہے تو ان شاء اللہ راستہ ضرور طے ہو جائیگا۔ (جلاس بر ص ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ کسی مصلح اور مرشد کی وارومگیر اور سختی کرنے پر اسے چھوڑ کر دوسرے شیخ کے یہاں بھاگنا دراصل اخلاص کے منافی ہے اور محض حظ نفس ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ طبیب نے دوائے تلخ تجویز کی اور مریض میٹھی دوا کے لیے اسے ترک کر دے۔ (جلاس بر ص ۳۴)

ارشاد فرمایا کہ شوہر سے تعلق خاص عورت کو ہوتا ہے مگر کیا بھائی بہن اور والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح شیخ کے حقوق تو خاص ہیں مگر دوسرے اکابر و مشائخ اور علمائے کرام کا اکرام و ادب اور ان کی خدمت میں حاضری اور دعا کی درخواست کرنا یا ان کی مہمان نوازی کیا ان کے حقوق میں سے نہیں ہے؟ کیا باپ کے بھائیوں کے حقوق یعنی چچا کا اکرام و ادب نہیں ہوتا؟ ہاں باپ جیسا معاملہ تو نہیں کیا جاسکتا، پس اپنے مرشد کے علاوہ اصلاح نفس کا تعلق تو نہ رکھے لیکن دوسرے اکابر و بزرگان دین کی محبت اور ان کا اکرام نہ کرنا یہ کوئی دینداری کی بات نہیں بغیر جہل و نادانی یا غلو کے۔۔۔ بعض لوگ وحدت مطلب کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں کہ شیخ کے علاوہ کسی بزرگ سے ملاقات بھی نہ کرے یہ نادانی ہے ہمارے اکابر کے معمولات اور اصول کے خلاف ہے، ہمارے اکابر اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے بزرگان دین کی زیارت بھی کرتے تھے۔ (جلاس بر ص ۳۴)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ مرشد کی برائی کرنے والے سے لڑائی جھگڑانہ کرے بس یہ کہہ دے کہ میں تم سے دور ہوتا

ہوں کیونکہ میں مرشد کی برائی نہیں سن سکتا۔ (جاس برار صفحہ ۳۶۶)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دن اہل اللہ کے پاس آئے جائے اور ان کے مشورہ سے ذکر و فکر اور نفس کی اصلاح کرائے۔ یعنی اسباب رضا حاصل کرے اور اخلاص اور خالصہ سے بچے۔ پھر نسبت مع اللہ عطا ہو جاتی ہے۔ اور اعمال صالحہ کی توفیق کی سواری آنے لگتی ہے اور کسی دن سو گیا تو تہجد کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے جگایا جاتا ہے اور دل میں تمام اعمال صالحہ کی توفیق محسوس ہونے لگتی ہے یعنی سہولت سے سلوک طے ہونے لگتا ہے۔

(جاس برار صفحہ ۳۵۹)

ارشاد فرمایا کہ دنیا کے خواص کے تعلقات سے دنیا کے کام جس طرح آسانی سے ہو جاتے ہیں اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی ہے۔ خواص آخرت اہل اللہ ہیں ضابطہ کار راستہ دور کا بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور اللہ والوں کے تعلقات سے راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ شیخ کامل راستہ جلد طے کرا دیتا ہے۔ دنیا کے افسران دنیا کے خواص ہیں اور آخرت کے خواص اللہ والے کامین اور مشائخ ہیں۔ (جاس برار صفحہ ۳۵۹)

ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے بھی کیا ہی نفع دے دیتی ہے۔۔۔۔۔ اہل اللہ کی صحبت اگرچہ چند منٹ کی ہو دل کی کایا پلٹ دیتی ہے اور خیر و شر کا فرق نظر آنے لگتا ہے جس کی آنکھ میں تمیز سفید و سیاہ عرصہ سے نہ تھی، نور سے محرومی تھی ایک کامل کی ہدایت پر عمل کرنے سے ان میں ایسا نور آ گیا کہ سیاہی و سفیدی اور نور و ظلمت میں تمیز ہونے لگی۔ اسی طرح اہل حق سے دور رہنے والوں کو جب ان کی صحبت ملتی ہے تو ان کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ (جاس برار صفحہ ۳۶۰)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور حضور ﷺ کے ساتھ محبت

عقلیہ اختیار یہ کافی ہے اگر شیخ کی محبت طبعی نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں البتہ محبت طبعی بھی ہو جاوے تو اعمال اور اصلاح اخلاق اور تکمیل سلوک میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر محبت طبعی ہو اور اطاعت نہ ہو تو محبت طبعی مفید نہیں۔ محبت عقلی اختیاری کے ساتھ اطاعت ہو تو نجات کے لیے کافی ہے۔ (جاس برادر صفحہ ۷۷)

ارشاد فرمایا کہ احباب میری جدائی سے غمگین نہ ہوں۔ فصل کے بعد ہی وصل کی لذت کا ادراک ہوتا ہے۔ اگر ملاقات میں تسلسل رہے تو ملاقات کی لذت میں ضعف اور کمی شروع ہو جاتی ہے۔ (جاس برادر صفحہ ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ آخرت کی دائمی راحت کے لیے روح کا علاج کسی اہل اللہ سے کر لینا چاہیے اور مجاہدات کی تلخیوں کو برداشت کر لینا چاہیے۔ پھر راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے۔۔۔۔۔ اصلاح نفس میں ہمت سے کام لے۔۔۔۔۔ تمام عمر مجاہدہ کرتا رہے ان شاء اللہ ضرور کامیابی ہوگی، مربی کو اطلاع کرتا رہے اس کی اتباع کرتا رہے، بس کچھ ہی دن میں بیڑا پار ہوگا۔ جس کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

چار شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے
اطلاع و اختراع و اعتماد و انقیاد

(جاس برادر صفحہ ۷۹-۸۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر مرشد اصلاح کی غرض سے ڈانٹنے تو اپنی نادانی سے دل گرفتہ نہ ہو اور اسی میں اپنا نفع باطنی سمجھے۔ اگر ہر زخم سے طالب پر کینہ ہوگا تو بدول صیقل کس طرح آئینہ ہوگا۔ (جاس برادر صفحہ ۸۱)

ارشاد فرمایا کہ رات کی رانی خوشبو دیتی ہے مگر بوقت نہیں ہے اور قریب والوں کا دماغ معطر کرتی رہتی ہے اسی طرح شیخ کا سکوت بھی نافع سمجھے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہر حال میں نافع ہے۔ (جاس برادر صفحہ ۸۲)

ارشاد فرمایا کہ شیخ کو خط لکھنے میں سستی کا علاج جرمانہ ہے ایک دن مقرر کرے پھر کامیابی سے نافع ہو تو ہر دن پر مالی جرمانہ بہت مفید ہے ایک دو روپیہ حسب حیثیت خیرات کر دے۔ بعض لوگوں نے ۲۰ روپیہ تک جرمانہ ادا کیا۔

(محاسن ابرار صفحہ ۳۸۵)

ارشاد فرمایا کہ بیعت ہو کر اپنے حالات کی اطلاع مرشد کو نہ کرے اور نہ اصلاح کرائے تو اس بیعت سے کیا فائدہ، یہ تو وعدہ خلافی ہے۔

(محاسن ابرار صفحہ ۳۲۱-۳۲۰)

ارشاد فرمایا کہ بیماری کی دو قسمیں ہیں اصلی اور عارضی۔ جیسے قبض سے در دوسر ہو۔ تو اصلی بیماری قبض ہے اور در دوسر عارضی ہے۔ اسی طرح قلب کی غفلت اور خرابی اور سختی اصلی بیماری ہے، پھر اس کی خرابی سے اعمال میں خرابی عارضی بیماری ہے، پس اصلی بیماری کا علاج کرنا چاہیے، یعنی دل کا علاج اللہ والوں سے کرنا چاہیے، پھر دل کی درستی سے اعمال اور اخلاق کی درستی خود بخود ہونے لگتی ہے۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۲۲)

ارشاد فرمایا کہ صالحین سے ملنا جلتا جاری رکھے۔ ایک عالم غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ والوں سے ملنے جتنے اور تھوڑی دیر کی ملاقات کو نافع نہیں سمجھا جاتا صرف وعظ اور مجلس میں ملفوظات کے سننے پر نفع کو موقوف سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ صرف ملاقات بھی مفید ہے۔ صالحین کے قلب کا عکس حاضرین کے قلب پر پڑتا ہے۔ جو اہل ادراک کو صرف ملاقات سے محسوس ہو جاتا ہے۔ ایک نظر اللہ والوں کو دیکھنے سے نفع محسوس ہو جاتا ہے۔ کسی ہاتھ کو مصافحہ کرنے سے ہاتھوں کی سردی گرمی کا احساس نہ ہو تو یہی کہا جاوے گا کہ ہاتھوں پر فالج ہے، بے حس ہے۔ بجلی کی روشنی، بجلی کا پنکھا نافع ہے مگر ناطق نہیں ہے، رات کی رانی نافع ہے، دماغ کو فرست دیتی ہے مگر بولتی نہیں ہے۔ صالح کی صحبت خاموش بھی

نافع ہے، ایک مغلوب الغضب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا حال کھسکا کہ مجھے غصہ جلد آتا ہے اور تیرا آتا ہے اور میرے جاتا ہے۔ حضرت وانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ آپ مولوی محمد حسن صاحب (نور بک لاہور لکھنؤ) کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ لیا کریں۔ چند روز یہ جائزہ دو گن پر مولوی صاحب کے پاس بیٹھے تھے کہ غصے کی بیماری میں کمی محسوس کرنے لگے۔ تو کیا بات تھی مولانا کے مزاج میں صدمہ بہت غالب ہے ان کی خاموشی صحبت کا اثر ان پر اس طرح ہوا اور قلب کا قشر ان کے دل پر پڑنا شروع ہو گیا اور دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل گئی۔ حالانکہ مولوی صاحب نے کوئی دمنہ یا تتر پڑھیں کی تو صحبت صاحب خاموشی کے باوجود نافع ہوتی ہے۔ اس لیے آپس میں سے جتنے کا نہ لھین سے اجتناب نہ ہونا چاہیے۔ (ابن سیرین، ص ۱۳۳-۱۳۴)

ارشاد فرمایا کہ منہ بہت شیخ جو کہ ہمارے امام ہے اور استفادہ کا، کمال اعتبار میں ہے۔ یعنی شیخ کوئی حکم دے تو فوراً بے چون و چرا اس پر عمل کر۔ شیخ کے قوس سے مرید کو کوئی طبعی اور عقلی گرائی نہ ہو۔ اگر شیخ کوئی کام کرے اور وہ غلطی ہو تو اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ اسے نظر انداز کرے اور شیخ کو معذور سمجھے۔ اس سے بد دل و بد گمان نہ ہو بلکہ اس غلطی کی تاویل وغیرہ کو لے لے کرے۔ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں محبت و عقیدت سے، تو اصل چیز ہے محبت۔

(ابن سیرین، ص ۱۳۴)

ارشاد فرمایا کہ محبت الہی چیز ہے، عقیدت الہی ہے، استفادہ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ شیخ کی محبت بھی ہو اور عقیدت بھی۔ والدین سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر عقیدت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر عقیدت ہوتی تو پھر نافرمانی کیوں کی جاتی؟ (ابن سیرین، ص ۱۳۵)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کئی کئی بزرگوں سے

تعلیق رکھتے ہیں اور سب سے جا کر تعظیم کی درخواست کرتے ہیں اور ایک کی تعظیم دوسرے سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی مختل ہو جاتی ہے اور کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بھلا ایک سرٹش کنی ڈاکٹروں سے علاج کروائے اور ایک ڈاکٹر کی تجویز کو دوسرے ڈاکٹر سے پوشیدہ رکھے تو کس طرح صحت یاب ہو سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو امتحان کے سوا اور کیا کہیں گے؟ آدمی کو چاہیے کہ ایک کا ہور ہے اور سارے دروں سے منہ کو موڑے اور ہم کرمات کر لے۔ احسان و احسانات اور اجتماع تجویزات پابندی سے کرنے۔ ان شاء اللہ کامیاب ہو کر رہے گا۔

(پہلی سہ ماہی - صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ اخلاق کی اصلاح و درشنی، قلب کو جگہ سے اخلاق سے صاف کرنے کے لیے اور اچھے اخلاق سنوارنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ شیخ کے سامنے اپنے کو فخر کر دے، اپنی رائے اور اپنی خواہش کو مسلط کی رائے کے مقابلہ میں فخر کر دے، تب جو کام بنتا ہے اور اصلاح ہوتی ہے اور یہ اصول ایسا ہے کہ جس کو ہمسائی علاج کے سلسلے میں اختیار کیا جاتا ہے کہ معالج سے اپنا حال بگڑتا ہے اور وہ جو نسخہ دوا اور پرہیز بتاتا ہے اس کے موافق معاملہ کرتے ہیں اس میں اپنی رائے اور خواہش کو دخل نہیں دیتے جس سے کچھ دنوں میں صحت ہو جاتی ہے۔ یہی اصول ہنس راہ میں بھی اختیار کرے تو پھر ان شاء اللہ جہد اصلاح ہو جائے گی۔ (پہلی سہ ماہی - صفحہ ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ ہر علم کے حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بدوں اس کے علم حاصل نہیں ہوتا، پہلا جذبہ و دوسرا اجتہاد۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا علم سیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کو جانے بھرت کرے، کتا میں چڑھے، پیڑ پر خرچ کرے۔ یہ سب چیزیں مجاہدے میں داخل ہیں صرف اتنا ہی کرنے سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اُستاد کی

اتباع بھی ضروری ہے یعنی استاد کے بتائے ہوئے صریحہ پر علم سیکھتے، تب ہی جو کر ماہر ہو سکتا ہے۔ ورنہ بغیر اس کے ماہر ہونا ممکن نہیں۔ اگر کوئی ذرا بیور ہونا چاہتا ہے تو محنت کیساتھ ایک مدت تک استاد کے ساتھ چلنے کی مشق کرتا رہے، جب ہی تو ذرا بیور بنتا ہے۔ اگر مجاہدہ یا استقامت میں کمی کرے گا تو محروم ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ ہزاروں کو مرید کرتا ہے لیکن تھوڑے حضرات کو خلافت دیتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ ان میں انہی دو چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ کوئی مجاہدہ خوب کرتا ہے۔ لیکن شیخ کی اتباع نہیں کر رہا ہے۔ کوئی شیخ کے ساتھ رہتا ہے لیکن مجاہدہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ اس لئے سلوک میں دو چیزیں نہایت ضروری ہے۔ ہر دوں اس کے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ ایک مجاہدہ دوسرے اتباع۔ اگر دونوں چیزیں ہوں تو شیخ کا بیٹا بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ (امثلات : صفحہ ۱۰، ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرتا ہے پھر ان معالج صاحب کی رحمت ہوئی یا کہیں چلے گئے تو فوراً دوسرے کی طرف رجوع کرتا ہے تو جس طرح جسمانی علاج میں دوسرے سے علاج کی فکر کرتے ہیں ایسے ہی روحانی علاج کا بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ کہ جب کسی کے شیخ کی رحمت ہو جائے تو جلد از جلد دوسرے سے تعلق کرے۔ اس سلسلے میں کوتاہی کی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے، جسمانی امراض کی مصفرت سے کہیں زیادہ روحانی امراض کی مصفرت ہے اس لیے اس میں علاج اور اصلاح کی فکر زیادہ ہونا چاہیے۔

(پہلی کتاب صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ (پچھلے کا) ریگولیسر ہم کو ایک سبق دیتا کہ اس میں پانچ نمبر ہوتے ہیں ایک پر پٹکا ہے گا ہلکا دھڑ پر اس سے زیادہ، تین پر اور زیادہ، چار اور پانچ پر بہت تیز ہے گا تو یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ ہر نمبر پر پچھلے کا تعلق بالکل سے اسی لحاظ سے ہوتا ہے، ہر نمبر پر تعلق کم ہوتا ہے اسی لحاظ سے وہ چلتا ہے

اور زیادہ نمبر پر تعلق زیادہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے چلتا ہے، تو سچے کا تعلق بجلی سے جتنا ہوگا اسی رفتار سے وہ چلے گا۔ اسی طرح انسان کا تعلق اپنے مرکز اور شیخ و استاد سے جتنا ہوگا اسی نوع کا فائدہ بھی ہوگا، تعلق کمزور ہوگا تو فائدہ کم ہوگا اور تعلق قوی اور زیادہ ہوگا تو نفع بھی اسی لحاظ سے ہوگا۔ اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ بعض لوگوں کا تعلق بزرگوں سے ہوتا ہے، مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو بات یہی ہے کہ ان کا تعلق کمزور معلوم ہوتا ہے۔ بس جیسا تعلق ہے اسی طرح کا اثر ہے۔ (محاسن ج ۱ صفحہ ۱۲۲)

ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے کاموں کو اکیلے نہیں کرتے تو دوسروں سے اندا طلب کرتے ہیں آخرت کے معاملہ میں یہی قاعدہ اہل اللہ کی صحبت میں بھی حاضری کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ (محاسن ج ۱ صفحہ ۲۸۱)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے اشکال کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے یہاں اصلاح کے لیے آنے والوں کو چائے تک بھی نہ پلائی جاتی تھی۔ تو کیا تعجب ہے، حج کے پاس، وکیل کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کیا وہ چائے پلاتے ہیں؟ بلکہ فیس بھی دینی پڑتی ہے۔ ان خدام دین کا احسان ہے اگر چائے بھی پلا دیں، اگر رہنے کا انتظام کر دیں۔ ورنہ جسمانی معالج کے یہاں جائے تو ڈاکٹر فیس اور کمرہ رہائش کا کرایہ بھی وصول کرتا ہے۔ (محاسن ج ۱ صفحہ ۳۶۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے شیخ کی مجلس میں کسی کا ذکر بطور غیبت کے آئے اور یہ گمان غالب ہو جائے کہ یہ ذکر غیبت مذمومہ میں داخل ہے تو اس کو مجلس سے الگ ہو جانا ضروری ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت و نعت ہے مگر جب اولے پڑنے لگیں تو کیا وہاں سے ہٹ کر کسی محفوظ جگہ پر انسان نہیں جائے

کا؟ اسی طرح شخ کی جنس رحمت و برکت ہے لیکن غیبت کے نوے پڑتے نکلیں تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ پھر تو ایسی حالت میں شخ کی طرف سے قلب میں تلکد رہوگا جو کہ باطن کی خرابی کا سبب ہو جائیگا اس پر ارشاد فرمایا کہ تلکد ضرور ہوگا مگر عقل تلکد رہونا چاہیے نہ کہ طبعی، اور اس تلکد رکے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ یہ خیال کرے کہ یہ غیبت میرے نزدیک غیبت نہ مومن میں داخل ہے اس لیے میرا الگ دنیا ہی ضروری ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ شخ کے نزدیک غیبت نہ ہو یہ میں داخل ہو، یا بشری کفر و ہون کی بنا پر ایسا ہو گیا ہو جو کہ تصور سے سے منہ سے نکلیں ہو جائے گا۔ یعنی توفیق تو بہ مل جائے گی۔ (جوان نوری، صفحہ ۶۳-۶۴)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخ کی جنس میں برابر غیبت ہو اور وہ شخ غیبت کا نہ دی ہو تو ایسا شخ شخ بننے کے قابل نہیں بلکہ ایسے شخ سے تعلقات منقطع کر دین ضروری ہے، اس لیے کہ کہے گا بے ایسی غلطی کا عذر ہو جانا یہ بڑی کے خلاف نہیں بگڑی گا و کا عادی ہونا یہ بڑی کے خلاف ہے، اور عادی پر اصرار کرنے والا شخص قابل اعتبار نہیں ہے ایسے شخص کی صحبت کو ترک کرنا ضروری ہے۔ (جوان نوری، صفحہ ۶۵)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑوں کا فیض قریب والوں کو نہیں پہنچتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ سورج میں کتنی روشنی ہوتی ہے، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن دھب بادل آ جاتا ہے تو پھر اس کا فیض رک جاتا ہے۔ اسی طرح ائمہ والوں کی برکات اور ان کی روحانیت و نور سے دور کے لوگ مستفیض ہوتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان میں بدگمانی و اعتراض ہوتا ہے تو یہ چیزیں ان کو فیض سے محروم کر دیتی ہے۔ (امام علی، صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ طریق کا اصل تعلق مع اللہ ہے، اسی کے لیے سب کچھ کیا کرایا جاتا ہے۔ اور اسی تعلق مع اللہ ہی کو صحیح اور درست کرنے کے لیے شیخ کا مل سے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، اطلاع حالات اور شیخ کی ہدایات کی اتباع اور اس پر عمل کرنا اسی لیے ہوتا ہے۔ مصلح کی ہدایات و تجویزات پر عمل کرتے کرتے تعلق مع اللہ ٹھیک اور درست ہو جاتا ہے۔ (محسبی نے صفحہ ۸۷)

ارشاد فرمایا کہ ہم دین کے غریب اسی سبب سے ہیں کہ ائمہ صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جمع شدہ نور بھی ضائع کرتے رہتے ہیں اور اولیاء اللہ دین کے امیر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس انوار جمع ہی ہوتے رہتے ہیں۔ گناہوں سے بچتا رہتے ہیں۔ تقویٰ بڑی ہی نعمت و دولت اور برکت کی چیز ہے، ولایت کا مدار اسی پر ہے قرآن پاک میں ولی کی تعریف متقی فرمانی گئی ہے، ان کے قلوب میں اسی سبب سے ہر وقت اطمینان اور سکون بھرا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اسے بھی اس کے سکون کے عکس سے سکون محسوس ہونے لگتا ہے جیسے گرمی سے پریشان سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے۔ (محسبی نے صفحہ ۸۷)

ارشاد فرمایا کہ کسی مصلح یعنی علمائے کاملین اور اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کریں۔ اس زمانہ میں یہ فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ مجدد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے، کیونکہ بغیر اس کے دین پر چھنا اور جھٹا اور عمل کرنا اس زمانہ میں سخت دشوار ہے۔ اولیائے کاملین کی پوری شناخت ”قصد السبیل“ اور ”حیات المسلمین“ (روح بقیہ) میں مذکور ہے نیز ”اشرف النصائح“ میں سے چند باتیں یہاں بھی ذکر کی جاتی ہیں۔

۱۔ بقدر ضرورت علم دین رکھنا ہو۔

۲۔ عقائد، معاملات، اخلاق، معاشرت، سب میں ضروریات پر عامل ہو۔

۳۔ وضع و لباس شریعت کی حدود کے اندر ہو۔

۴..... کسی مستند اللہ والے کی صحبت میں رہا ہو اور اس کی طرف سے دوسروں کی اصلاح کی اجازت ملی ہو۔

۵..... طبع یا لالچ سے پاک ہو اور کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔

۶..... اس سے قطعاً رکھنے والوں میں سے اکثر کی حالت دینداری کے لحاظ سے اچھی ہو، یعنی ان کے عقائد، اخلاق، معاملات و معاشرت دین کے موافق ہوں۔ صحبت کے اہم آداب میں سے ضروری ادب یہ ہے کہ خاموش بیٹھے، بلا ضرورت شدید ہرگز نہ بولے، دھیان و غور سے باتیں سنے اور جب ان کی صحبت سے اٹھ کر آوے۔ تو ان باتوں کو سوچے اور ذہن میں جماوے۔

(بحاسن ابراہیم صفحہ ۵۸۳-۵۸۵)

ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں شیخ کامل کی علامات بتائی ہیں۔ (جن میں سے کچھ علامات مذکورہ بالا ملفوظ میں بیان ہو چکی ہیں، بقیہ علامات حسب ذیل ہیں۔ مرتب)

۱..... اس زمانہ کے منصف مزاج علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں

۲..... بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم و چندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں

۳..... وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو۔ اور ان کی بری بات سن کر یاد دیکھ کر ان کو روک روک کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے۔

۴..... اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہو۔

۵ خود بھی ذکر و مشاغل ہو کہ بدوں عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔

(نجیات و ہدایات صفحہ ۲۲-۲۳)

اصلاح ظاہر و باطن

﴿بتا ہے پہلے جسم پھر آتی ہے اس میں روح﴾
 ﴿باطن کی گر ہے فکر تو ظاہر بنائیے﴾
 ﴿بعض لوگ باطن کی اصلاح کو اہم سمجھتے ہوئے ظاہر کی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں اور بعض ظاہر کی اصلاح پر اکتفا کرتے ہوئے باطنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شرعاً ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح ضروری ہے﴾
 ﴿زیر نظر افادات حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات میں اسی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ (مرحب)﴾

ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، اور شریعت میں دونوں ہی کے متعلق احکام ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے، سارے تصوف و طریق کا حاصل یہی ہے کہ تعمیر النظار و الباطن کہ اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے موافق بنانا۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے۔ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ غلطی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین کے جتنے احکامات ہیں چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ ان سارے احکامات اور تعلیمات و ہدایات کے مجموعہ کا نام شریعت ہے، اب آسانی کے لیے نام الگ الگ کر دیے گئے ہیں، ظاہری اعمال کو فقہ کہا جاتا ہے اور باطنی اعمال کو تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب جب کہ شریعت میں احکام ظاہر اور احکام باطن دونوں آگئے تو ایک کو لینے اور دوسرے کو چھوڑنے سے پورے دین پر عمل کیسے ہوگا؟ اور انسان کو ایسی حالت میں کیسے سکون میسر ہوگا؟ بلکہ اس سے تو یہ معنوم ہوا کہ ظاہر کی تکمیل بغیر باطن کی اصلاح کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح باطن کی تکمیل بغیر ظاہر کی

اصلاح کے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”علم باطن کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا بغیر ظاہر کی اصلاح کے، جیسا کہ علم ظاہر مکمل نہیں ہو سکتا بغیر باطن کی اصلاح کے“ (مرقاۃ جلد ۱ صفحہ ۲۱۳)

شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ دونوں اصل علم ہیں۔ کوئی ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہے، یہ دونوں بمنزلہ اسلام اور ایمان کے ہیں کہ ایک کا ربط دوسرے سے ایسا ہے جیسے جسم و دل کا، کہ کوئی کسی سے جدا نہیں ہو سکتا“

(مرقاۃ جلد ۱ صفحہ ۳۱۳)

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ العرب واجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گرامی نامہ کی چند سطور کا ذکر کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ”بعض جہلاء جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ شریعت اور بے اور طریقت اور ہے، محض ان کی کم لہمی ہے۔ طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے، قلب کا حال مثال آئینہ کے ہے، آئینہ زنگ آلود ہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور عرق گلاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق نجاست اور طہارت کا ہے، ولی اللہ کو پہچاننے کے لیے اتباع سنت کوئی ہے، جو شیعہ سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور اگر مبتدع ہے تو محض بے ہودہ ہے۔ خرق عادات تو دجال سے بھی ہونگے۔“ تو معلوم ہوا کہ تصوف اور طریقت یہ شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت ہی کا ایک جزو ایسا ہے کہ بغیر اس کے ظاہر کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جس نے عزم فقہ حاصل کیا اور تصوف نہیں سیکھا تو وہ فاسق ہو گیا اور جس نے تصوف کو حاصل کیا اور مسائل دینیہ کو نہیں سیکھا تو وہ بے دین ہو گیا اور جس نے دونوں کو حاصل کیا وہ محقق ہو گیا“ (اصلاح ظاہر و باطن صفحہ ۱۷۵)

ارشاد فرمایا کہ ہر ملک اپنی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اگر ایک گز

زمین پر دوسرا پڑوسی ملک قبضہ کر لے تو تمام ملک خشی کہ مرکز یعنی دار الخلافہ تک میں پھیل چک جاتی ہے، دیکھئے یہاں ظاہر کی حفاظت کا کس قدر اہتمام ہے؟ کار کا ٹائر خراب ہے، صرف ظاہر خراب ہے انجن (باطن) درست ہے، کیا کار بے کار نہ ہو جاوے گی؟ ہوائی جہاز کی تمام مشینیں اندر سے بالکل درست ہیں صرف ٹائر خراب ہے، کیا وہ بے کار نہیں ہو جاتا؟ ایک ڈاکٹر ہے، اعلیٰ درجہ کی ڈگری ہے مگر آنکھ سے اندھا، کان سے بہرہ، زبان سے گونگا ہو گیا اور ہاتھ پرجھانچ کر گیا تو اس ڈاکٹر کو زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ تو مل سکتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بے کار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاوے گا۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۲۲۵-۲۲۶)

ارشاد فرمایا کہ وائرنگ کے بعد کرنٹ آتا ہے اسی طرح ظاہر کے بعد باطن عطا ہوتا ہے، پہلے ظاہری حالت کو سنت اور شریعت کے مطابق بناوے پھر باطن، اللہ تعالیٰ ظاہر کی صلاحیت کی برکت سے باطنی صلاحیت بھی عطا فرمادیتے ہیں، اگر کوئی شخص وائرنگ ہی نہ کرائے تو کرنٹ (بجلی) اس کے گھر میں کیسے دی جاسکتی ہے؟ (جاس ابراہیم صفحہ ۲۲۶)

ارشاد فرمایا کہ بدن کے دانوں اور پھنسیوں پر صرف مرہم لگانے سے وقتی طور پر دانے کم ہو جاویں گے اور عارضی سکون ہو جائے گا مگر پھر اس سے بھی زیادہ دانے نکل آئیں گے، لیکن اگر مصلیٰ خون دواؤں سے خون صاف کر دیا جائے تو پھر صحت ہو جاتی ہے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۲۲۷)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے لوگو! اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ تمہاری عقوں کی کچی سے تمہارے دلوں میں کچی اور ٹیڑھاپن پیدا ہو جائے گا تو ظاہر کا اثر باطن میں منتقل ہو یا نہیں؟ (جاس ابراہیم صفحہ ۲۲۷)

ارشاد فرمایا کہ مخدہ ڈھلپنے سے منع فرمایا گیا کیونکہ متکبرین کی نشانی ہے حکمت یہاں کیا ہے کہ اگر تم متکبرین کی صورت کی نقل بھی کرو گے تو

متکبرین کی حقیقت بھی تمہارے اندر منتقل ہو جاوے گی۔ جیسے ”صَلُّوا عَلَی رَاسِیْہِ اَصْلَی“ میں ہے کہ صورت کی نقل کرو تو حقیقت کا عکس بھی اترے گا۔

(عجاس ابرار صفحہ ۸۳)

ارشاد فرمایا کہ (ظاہر و باطن کو بیان کرتے ہوئے) مثلاً ایک کار ہے کہ اس کے چلنے کے لیے جہاں روشنی کی ضرورت ہے وہاں پٹرول کی بھی ضرورت ہے، روشنی سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ راستہ صاف نظر آئے گا اور پٹرول کا فائدہ یہ ہوگا کہ روشنی سے جو راستہ نظر آیا ہے اس پر گاڑی چلے گی۔

(اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ ظاہر و باطن دونوں ہی کو شریعت کے مطابق بنانے کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ دینی نقطہ نظر سے مومن کامل وہی ہے جس کا ظاہر بھی شریعت کے موافق ہو اور باطن بھی پابند شریعت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں، اس سلسلہ میں یہ سمجھنا کہ اصل باطن ہے، اسی کا فکر و اہتمام کافی ہے، ظاہر میں وضع قطع وغیرہ جیسی بھی ہو کوئی حرج نہیں، یہ رجحان غیر دینی بھی ہے اور غیر معقول بھی۔ (اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ ظاہر و باطن دونوں ہی کی اصلاح ضروری ہے، شریعت میں دونوں ہی کی اہمیت ہے، ایسا نہیں کہ ایک مقصود ہو اور دوسرا غیر مقصود ہو، جس طرح ظاہر کو شریعت کے مطابق بنانا اور اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی شریعت کے موافق بنانا ضروری ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا: ﴿وَذَرُوا ظَہَرَ الْاَوْتَمِرِ وَبَاطِنَہٗ﴾ (پ ۸-۱۲)

”ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو“ اس سے دونوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حکم ہے کہ ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی درست ہو، ظاہری احکام پر بھی عمل کرو اور باطنی احکام پر بھی عمل کرو۔ (اصلاح ظاہر و باطن ص ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ ظاہر و باطن کا آپس میں اس طرح تعلق و ربط ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے، ہر ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نہادھو کر، صاف ستھرا عمدہ لباس پہنے ہوئے کسی عزیز کے یہاں جا رہا ہے، راستہ میں ایک بچہ کے قلم سے کچھ روشنائی کی چھٹی پڑ گئیں تو دیکھئے کہ اس روشنائی کے کپڑے پر پڑ جانے کی وجہ سے دل پر اثر ہو جاتا ہے، حالانکہ روشنائی ظاہری کپڑے پر پڑی ہے مگر دل میلا اور مکدر ہو جاتا ہے اور قلب پر اثر پڑتا ہے، کپڑے کی گندگی سے دل پر یہ اثر ہوا اگر کہیں چہرے پر چھٹی پڑ جائیں تو قلب کا کیا حال ہوگا؟ (اسان ظاہر و باطن ص ۱۵-۱۶)

ارشاد فرمایا کہ اسی طرح باطن کا بھی اثر ظاہر پر پڑتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص جس کے چہرے پر مردنی چھٹی ہوئی ہے، پورا جسم نحیف اور لاغر اور پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے ہیں، تو کیا اس مریضانہ صورت سے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس شخص کے خون میں فساد ہے اور اندر دن اس کا بیمار ہے، جس کی بناء پر ظاہر بدن پر اس کے یہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، تو اندر کے فساد و بگاڑ کا اثر انسان کے ظاہر پر پڑتا ہے۔ اسی طرح باطنی اعمال، امانت و دیانت وغیرہ کی خرابی سے معاشرت اور معاملات پر غلط اثر پڑتا ہے۔۔۔۔۔ باہر کا یہ انتشار اور ظاہر کا یہ فساد نتیجہ ہے اندر کے انتشار اور باطن کے فساد کا، اصل چیز ہے دل کا سنور جانا اور صحیح ہو جانا کہ گندے اخلاق سے پاک و صاف ہو جائے، بس تو پھر سارے کام آسان ہیں۔ (اسان ظاہر و باطن صفحہ ۱۸-۱۹)

ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر، دوسرا باطن، اسی طرح انسان میں بھی اس کا ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن ہے، یہ دونوں ٹھیک ہونے چاہئیں، شریعت کے موافق ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، اس

وقت انسان کامل ہوگا، اگر ظاہر شریعت کے موافق ہو اور باطن ٹھیک نہ ہو، اسی طرح باطن تو ٹھیک ہو لیکن ظاہر شریعت کے خلاف ہو تو دونوں ہی صورتوں میں انسان ناقص ہے، باطن ٹھیک ہو اور ظاہر ٹھیک نہ ہو تو یہ ایسی کمی ہے کہ اس کی وجہ سے مقصود حاصل نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر ایک بوتل میں ٹھنڈا شیریں پانی ہے لیکن بوتل پر اسپرٹ کا لیبل لگا ہوا ہے، اب ایک شخص کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے اور وہ بوتل بھی قریب میں موجود ہے، مگر وہ شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ کیوں اس کی ظاہری صورت بگڑی ہوئی ہے، یعنی اسپرٹ کا لیبل لگا ہوا ہے اسی طرح ایک شخص عالم ہے، حافظ ہے، خدث ہے، اگر اس کا ظاہر درست نہیں ہے، اس کی وضع قطع شرعی نہیں ہے تو لوگ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باطن ٹھیک ہونے کے ساتھ ظاہر بھی درست ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کی اصلاح و درستگی کی فکر رکھنا چاہیے تاکہ ناقص نہ رہے۔ (مخلفات ابراہیم ص ۲۸-۲۹)

ارشاد فرمایا کہ توجہ الی اللہ اصل اور بنیاد ہے زندگی کے سکون اور راحت کے لیے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ پورے طور پر حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، احکامات الہی کی پوری اتباع کی جائے۔ جس سے خود بخود ظاہر و باطناً توجہ الی اللہ ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی دونوع ہیں۔ بعض احکامات تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور بعض احکامات وہ ہیں جو انسان کے باطن سے متعلق ہیں۔ تو ایک نوع ہوئی احکام ظاہری کی۔ اس سے مراد ظاہری اعمال ہیں مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ۔ ایک نوع ہوئی احکام باطنی کی، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ مثلاً صبر و شکر، قناعت و زہد، دیانت و

امانت وغیرہ۔ ان دونوں احکامات کی تعمیل کے بغیر چین و سکون میسر نہیں ہو سکتا۔

(اسد نظام، ج ۱، ص ۱۲-۱۵)

ارشاد فرمایا کہ سرور عالم ﷺ کے ارشاد میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے:

﴿ثَلَاثًا وَابْنُ الْجَسَدِ مُضَغٌّ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ

فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ثَلَاثًا وَهِيَ الْقَلْبُ﴾ (مشکوٰۃ ص ۲۶۱)

”دیکھو انسان کے جسم کے اندر ایک مضغہ گوشت ہے اگر وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا بدن فاسد ہو جاتا ہے اور یاد رکھو کہ وہ دل ہے۔“ تو جسم جو کہ ظاہر ہے اس کی اصلاح و بگاڑ قلب جو کہ باطن ہے اس کے تابع ہے کیونکہ قلب انسان کے جسم میں بادشاہ کی طرح ہے، ہاتھ و پیر اور دیگر اعضاء اس کی رعایا اور خدام ہیں۔ ظاہر ہے کہ رعایا کا طور طریقہ، رہن سہن، اور طرز زندگی اپنے بادشاہ و حاکم کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں تقویٰ، اخلاص اور فکر آخرت ہے تو اس کی رعایا میں بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اور اگر اس کی زندگی گڑبڑ ہے، من مانی اس کا معاند ہے۔ نفس کی خواہشات اور شیطان کی اتباع کرتا ہے تو رعایا میں بھی ویسے ہی اثرات ہوں گے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ النَّاسُ عَنِّي ذِئْبٌ مَلُوكُهُ لَوْ كَانُوا اَعْلَمُوا اِسْمِي۔ بادشاہوں کے طور طریقہ پر ہوتے ہیں۔ (اسد نظام، ج ۱، ص ۱۲-۱۵)

ارشاد فرمایا کہ اب جبکہ قلب بادشاہ ہے اور سارے اعضاء اس کے خدام اور رعایا ہیں تو اس لحاظ سے بدن کے جتنے اعضاء اور قوتیں ہیں ان تمام کا فہم قلب کے ماتحت ہے اور اسی پر اس کا دار و مدار ہے کہ اگر وہ اپنا کام صحیح طریقہ پر انجام دے گا تو اس کی وجہ سے سارے بدن کا معاملہ ٹھیک ہوگا اور اگر وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے پھر تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور جسم کا

سارا نظام ہی بگڑ جائے گا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ قلب کی اصلاح و درستگی اہم اور ضروری ہے۔ چنانچہ خود سرور عالم ﷺ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

﴿يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ﴾ (مرقاۃ ۳۷/۱۶۳)

”اے دلوں کو بہانے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔“

آپ ﷺ نے ثبات اور استقامت کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے دل سے پناہ مانگی ہے جس میں خشوع نہ ہو:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ﴾ (رواہ مسند و مشکوٰۃ ۲۱۶)

”اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو“ اور آپ ﷺ یہ بھی دعا کیا کرتے تھے:

﴿اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي كَمَا يَنْقَى الثُّوبَ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ﴾ (مشکوٰۃ ۲۱۶)

”اے اللہ! میرے دل کو پاک و صاف کر دیجیے جیسا کہ سفید کپڑا امیل سے صاف کیا جاتا ہے۔“ سرور عالم ﷺ کا دعا مانگنا ہمارے لیے ہدایت و رہبری

تھی ورنہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس نعمت خاص سے نوازا رکھا تھا۔ (اصلاح باطن کی اہمیت صفحہ ۵-۶)

ارشاد فرمایا کہ اس سے اصلاح باطن کی اہمیت اور ضرورت واضح ہو گئی، چنانچہ جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کے سلسلہ میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی ہذا الحدیث التأكيد على السعي في اصلاح

القلب ”اس حدیث میں تاکید ہے اصلاح قلب کے لیے کوشش کرنے پر“

(شرح مسند ۲۸)

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿فَاهُمْ الْأُمُورَ مَوَاعِظُهُ﴾ (مرقاۃ ۳۱/۲۶)

”اہم امور میں ہے قلب کی اصلاح و نگرانی۔“

انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں قلب کو یہ اہمیت اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت، خوف و خشیت کا محل ہے۔ انوار و تجلیات، علوم و معارف کا اس میں القا ہوتا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”دل انوار الہیہ کا مہبط ہے اور اسی کی وجہ سے انسان، انسان ہو جاتا ہے اور اسی سے اوامر و نواہی کی تعمیل کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور اسی سے بدن کی درستگی ہوتی ہے۔“ (انسان باطن کی اہمیت صفحہ ۶۰)

ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں آج کل جسمانی امراض اور اس کے نقصانات کی تو اہمیت ہے، اسی لیے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو فوراً ان کے علاج کی فکر ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے ہر مشقت کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور معالج کا شکر یہ بھی ادا کرتے ہیں، نفیس بھی دیتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے نقصانات اور اس کے نتائج کی اتنی اہمیت نہیں، اسی لیے ان کے علاج کی فکر بھی کم ہوتی ہے اور اس راستے میں نفس پر ذرا سی گرانی ہوئی اور مجاہدہ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ بڑی سختی ہے اس راستہ میں اور علاج کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے تھوڑی سی فکر اور ہمت کی ضرورت ہے پھر تو معاملہ آسان ہے۔ (نفساں مومن صفحہ ۶۰)

ارشاد فرمایا کہ نیکی اور طاعت پر ایک بات یاد آگئی۔ اچھا ہے اس کو ذکر کر دیا جائے کہ عمل مقبول کب ہوگا؟ جب اس کی ظاہری شکل بھی قاعدہ کے موافق ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو، جب یہ دونوں ہونگے تو وہ عمل مقبول ہوگا، ہر چیز کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن یہ کہ کبتر القوت ہے، اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اس کی یہ موجودہ جو شکل ہے یہ تو اس کا ظاہر ہے، اور کرنٹ اس کا باطن ہے، آواز بلند کرنے کے لیے کرنٹ بھی ہونا چاہیے جو کہ اس کا باطن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ موجودہ شکل بھی سامنے ہو جو

کہ اس کا ظاہر ہے۔ اگر خالی شکل ہو، کرنٹ نہ ہو تو آواز بلند نہ ہوگی، اسی طرح خالی کرنٹ نہ ہو تو بھی آواز بلند نہ ہوگی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ظاہر بھی ضروری باطن بھی ضروری، جب دونوں ہونگے تب چاہے اس کا جو مقصود ہے آواز کو بلند کرنا وہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح عمل کا ظاہر اس کی وہ حیثیت اور شکل ہے جو مسئلہ کے موافق ہو اور اس کا باطن اخلاص ہے۔ کسی عمل میں جب یہ دونوں باتیں ہوں گی کہ اس کا ظہر مسئلہ کے موافق ہو اور اخلاص ہو تو وہ عمل مقبول ہوگا، اور اگر دونوں میں سے ایک نہ ہو تو پھر معاملہ خراب ہے۔ (مؤمن کی پچھن صفحہ ۶-۷)

بڑی چیز اخلاق باطنہ کی اصلاح ہے

”ان اوقات حضرت سکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ظاہری اعمال پر بزرگوں کی زیادہ نظر نہیں ہوتی کیونکہ ان کی اصلاح تو ایک منٹ میں ہو سکتی ہے۔ یہ تو خصل ارادہ بدلنا ہے۔ بے نمازی ایک منٹ میں نمازی ہو سکتا ہے۔ بے رازھی والا ایک منٹ میں رازھی منڈھانا چھوڑ سکتا ہے۔ شرابی ایک منٹ میں شراب سے تائب ہو سکتا ہے۔ فاسق و فاجر ایک منٹ میں متقی ہو سکتا ہے لیکن بڑی چیز جس پر بزرگوں کی نظر ہوتی ہے اخلاق باطنہ ہیں مثلاً تکبر و غیرہ ان کی اصلاح نہایت دشوار ہوتی ہے۔“

(مفتوحۃ مراۃ ترقی)

شرعی وضع قطع کی اہمیت

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ظاہری وضع قطع کو فاسقانہ بنانا معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ شانہ نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَنْحَاءِ وَبَاطِنَهُ (اور ترک کر دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی) میں ظاہری گناہوں کے ترک کو مقدم بیان فرما کر اس کی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ جنگِ اُحد میں صرف ظاہری کوتاہی تو ہوئی تھی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ عقیدہ اور باطن بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی وضاحت کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کبوتر کس قدر بلند پرواز ہے اس کے پروں کو کاٹ دیجئے۔ صرف ظاہری کمی تو ہوئی ہے، باطن بالکل ٹھیک ہے، مگر اب اس کی پرواز اور ترقی بھی ختم اور ترقی تو کیا ہوتی، اس کا باطن بھی خطرہ میں پڑ جائے گا۔ اب ایک بلی کا بچہ بھی اسے پکڑ کر کھا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہر اپنے باطن کا محافظ بھی ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں نے داڑھی کٹا کر اپنے ظاہر کو خراب کر دیا۔ ان کی ہیبت نکل گئی، ہر جگہ کافروں سے پست رہے ہیں۔

دوسری مثال لیجئے۔ ہوائی جہاز کھڑا ہے، اُڑ نہیں رہا ہے لیٹ ہو رہا ہے مدینہ جانے والے مسافر بھی لیٹ ہو رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ناز بچکر ہے، ظاہری تو خراب ہے مگر ظاہر جب خراب ہوتا ہے تو نہ خود ترقی کر سکتا ہے نہ دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے نہ خود اُڑ سکتا ہے نہ حاجیوں کو مدینہ پہنچا سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے ظاہری وضع قطع کی نافرمانی کر کے نہ خود ترقی کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی ترقی کے سبب بن سکتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کی شان تو یہ تھی۔

تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے

تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے

وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں

پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں

اچھا کبوتر کے پروں کو کاٹ کر خنس یا مور کے پر لگا دو کیا ہوگا؟ ملی نہیں
چھوڑے گی۔ اس طرح اسلامی پروں کو کاٹ کر غیر مسلموں کے پر لگاؤ گے تو تباہ
ہو جاؤ گے۔ سکھوں نے ہمارے صالحین کی صرف ظاہری نقل کی، ہم ان کے
بھنگیوں کو بھی سراہ کر کہتے ہیں اور ہم اپنے ظاہر کو خراب کر کے سردار ہو رہے ہیں
(محاسن ابراہیم صفحہ ۳۸-۳۹)

ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کے لیے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک ہیئت
ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک پولیس مین ڈیوٹی صحیح انجام دے رہا ہے، مگر وردی نہیں
ہے۔ ہیئت ڈیوٹی نہ ہونے سے معطل کر دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس ایک
چور ہے پر پوسٹ مین کی وردی پہنے ہاتھ سے گاڑیوں کو روک رہا ہے، لوگ کیا
کہیں گے کہ ارے تو ڈاک تقسیم کر کے یہاں آگیا؟ بالآخر پولیس افسر کو جب
اطلاع ہوگی اس کو معطل کر دے گا۔ ۲۵ سال کی ملازمت کا صحیح حق ادا کیا تھا مگر
صرف ایک دن یوم آزادی کے جلوس کے موقع پر ڈی آئی جی صاحب حکومت
کے مخالف گروہ کی ٹوپی لگائے ہوئے کھڑے ہیں، معطل کر دیئے جائیں گے۔
آج امت نے وہ وردی چھوڑ رکھی ہے جو رسول اکرم ﷺ نے عطا فرمائی تھی
کیا یہ امت معطل نہ ہوگی۔ (محاسن ابراہیم صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ جب منکبرین کی صورت کی نقل کی جائے گی تو ان
کی حقیقت بھی نکل ہو جاوے گی۔ حدیث پاک میں اتنی سخت تاکید لیجے میں
کیوں فرمایا کہ ہرگز ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، کیونکہ اس ہاتھ سے
شیطان کھاتا ہے۔ تو اس تاکید سے منع کرنے میں بات یہی ہے کہ جب شیطان
کی نقل کرو گے تو شیطنیت کی صورت کے ساتھ شیطنیت کی حقیقت بھی نکل ہو

جائے گی اور شیطانی کام ہونے لگیں گے۔ (جاس براؤن صفحہ ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے صَلُّوا کَمَا دَأَيْتُمُوْنِیْ اَصْلٰی کہ نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، یہاں بھی یہی مقصد ہے کہ ہماری نقل کرو جب نقل کرو گے تو حقیقت بھی حسب استعداد اتر جائے گی۔ (جاس براؤن صفحہ ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک مجمع میں پولیس افسر ایس پی کی وردی کے بغیر موجود ہے۔ کوئی ہیبت نہیں، ایک سپاہی وردی میں آتا ہے، سب ڈر گئے۔ خدا خیر کرے، سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سب امن ہے ہمارے افسر ایس پی بھی یہاں موجود ہیں، لیجئے یہ اثر وردی میں ہوتا ہے۔ امت نے جب سے اپنی وردی اتار دی کافروں کے دلوں میں رعب نہ رہا، جہاں دیکھو اخباروں میں ان کے پٹنے کی خبر آرہی ہے۔ (جاس براؤن صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ ایک پولیس مین وردی میں نہ ہواور کسی کمرہ میں بیٹھا ہواور کسی نے دریافت کیا کہ کیا اس کمرے میں سپاہی ہے، وہ دیکھ کر کہہ دے کہ نہیں ہے، وہاں سپاہی نہیں ہے تو یہ نفی جس طرح صحیح ہے اسی طرح آج مسلمانوں نے اپنی ظاہری وضع قطع غیر اسلامی کر لی ہے۔ تو دراصل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کی نفی صحیح ہوگی۔ مَنْ تَوَلَّی الصَّلٰوۃَ مُتَعَبِّدًا فَقَدْ کَفَرَ میں کفر کی جو وعید ہے اس مثال سے اس کا کھنسا آسان ہو جاتا ہے کہ جو بے نمازی ہے گویا کہ وہ غیر مسلموں جیسی حیثیت میں ہے، کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ (جاس براؤن صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ اگر امام صاحب نماز کے وقت اپنے حجرے سے محراب مسجد کی طرف اپنے کپڑے اتارے ہوئے آویں تو آپ آنے دیں گے؟ یہ سمجھیں گے کہ عقس میں فتور آ گیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں بھئی

ہم کو نماز پڑھانے دو۔ مجھے نماز کے مسائل اور سورتیں یاد ہیں، میرا باطن بالکل ٹھیک ہے، صرف ظہری خرابی سے آپ لوگ کیوں گھبرا گئے۔ آپ ان کی ایک بات نہ سنیں گے۔ اور سیدھے مسجد سے نکال کر رماح کے ڈانڑے کے پاس بیٹھا گل خانے لے جائیں گے۔ کیوں بھائی ظاہری خرابی سے آپ کو باطن کی خرابی پر یقین آگیا اور دین کے معاملہ میں ہماری ظاہری وضع قطع، ظہری صورت حضرت نبی کریم ﷺ کے ارشادات کے خلاف ہو تو یہاں ہماری باطنی خرابی اور ایمان کی خرابی پر یقین کیوں نہیں آتا اور اسکی اصلاح کی فکر کیوں نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو دین کے ڈاکٹروں، جنی اوبیہ، و مشائخ عظام کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ (جس پر ہنس پڑا)

ارشاد فرمایا کہ ظاہری وضع قطع صحابہ کی طرح رکھنا باطن کی حفاظت کا تالا ہے۔ جس طرح وکان کے اندر مال ہوا اور باہر دروازہ میں تالا نہ ہو تو چور حملہ کرتا ہے اور اندر کے مال کی خیر نہیں۔ اسی طرح ظاہری وضع قطع اگر صالحین کی نہ ہوگی تو باطن کی صلاحیت کی خیر نہیں۔ فاسقوں کی مشابہت اور صورت سے فسق کی حقیقت بھی اتر جائے گی۔ (جس پر ہنس پڑا)

ارشاد فرمایا کہ صالحین کی وردی و لباس میں محبوبیت ہے۔ جس طرح پوست مین کی وردی میں محبوبیت ہے اور پولیس مین کی وردی میں نہیں۔ میں پیریں گیا، انگریز نے سب کی تلاشی لی اور میں غالب مہموں کی وضع میں تھا، ہماری تلاشی نہ لی اور ادب سے کہا تشریف لے جائیے۔ (جس پر ہنس پڑا)

ارشاد فرمایا کہ دینی اساتذہ کرام کا لباس صلی کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ عوام سے امتیاز ہو۔ پولیس کے سپاہی اور پولیس کے افسروں کی وردی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ماسٹر صاحب جو عالم نہیں ہیں ایک عالم صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، عالم صاحب صلیاء کی وضع و لباس میں نہ تھے، عوام

ماسٹر صاحب سے مصافحہ کرتے رہے۔ کیونکہ یہ صحاء کی وضع میں تھے اور عالم صاحب کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ ایس پی وردی میں نہ ہو اور پولیس کا سپاہی وردی میں ہو تو کس کی وقعت ہوگی۔ (جلاس ابرار صفحہ ۳۶۱)

ارشاد فرمایا کہ صالحین کی وضع قطع کی نقل میں بھی بہت برکت ہے جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع بنائی، یہ مشابہت اُن کی ہدایت کا سبب بن گئی۔ حق تعالیٰ کا فضل ہو گیا۔ سب کو ایمان عطا ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متعینہ بالقو فی کی بھی قدر کرو۔ کیونکہ صوفیوں کے لباس کی نقل دلیل ہے کہ اس کے دل میں صوفیوں کی محبت یا عظمت ہے۔ ہمیشہ نقل کے سبب دو ہوتے ہیں یا تو جس کی نقل کرتا ہے اس کی محبت ہوگی یا عظمت ہوگی۔ پس جو لوگ صالحین کی وضع قطع ترک کر کے اہل مغرب کی وضع قطع کی نقل کرتے ہیں یا تو ان کے دلوں میں اُن کی محبت ہے یا عظمت اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزُكُّوْا اِلَی الْاَذِیْنِ ظَلَمُوْا خَالِسُوْنَ کی طرف میلان نہ ہونا چاہیے۔ (جلاس ابرار صفحہ ۳۱۸)

ارشاد فرمایا کہ لباس صلحاء کا اختیار کرنے والا ان شاء اللہ تعالیٰ محروم نہ رہے گا۔ ایک شخص آزاد طبع تھا جب مرنے لگا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری داڑھی پر آنا چھڑک دو، جب قبر میں سوال ہوا کہ یہ آنا کیوں چھڑک رکھا ہے، جواب دیا کہ سنا ہے آپ بوڑھوں پر رحم فرما دیتے ہیں۔ میں بوڑھا تو نہیں مرا ہوں مگر بوڑھوں کی شکل آنا چھڑک کر بنالایا ہوں اسی پر رحم فرما دیا۔

رحمت حق بہا نہ می جوید

رحمت حق بہا نمی جوید

(جلاس ابرار صفحہ ۳۶۹)

ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک جگہ ظاہر کی اصلاح پر بہت تاکید کی تو

ایک صاحب نے کہا کہ اگر باطن ٹھیک ہو تو ظاہری وضع قطع یعنی دارھی وغیرہ کے اوپر سختی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تا جہیں آپ اپنی دکان کا سائن بورڈ آٹ کر لگا دیجئے۔ تو کہنے لگے لوگ مجھے پاگل کہیں گے اور دماغی توازن کے خراب ہونے پر دلیل قائم کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت سائن بورڈ کا باطن تو ٹھیک ہوگا صرف ظاہر خراب ہوگا۔ تو آپ نے کیوں پاگل ہونے اور دماغی توازن کی خرابی کا سرٹیفکیٹ خود ہی دے دیا تو کہنے لگا مولانا اب سمجھ میں بات آگئی۔ بعض وقت مثالوں سے بات خوب سمجھ آ جاتی ہے۔

(محاسن ابرار صفحہ ۴۲۳)

ارشاد فرمایا کہ امت نے جب سے ظاہری وضع قطع اور ظاہری اسلامی وردی سے غفلت کی، اس کی جو ہیئت غیر مسلمین پر تھی ختم ہوگئی، بیت المقدس نکل گیا اور مصر کی کیا حالت ہوئی۔ (محاسن ابرار صفحہ ۴۲۵)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مناسب حکم دیا ہے مردوں کو خاص درجہ عطا فرمایا ہے، اگر عورت مرد کی وضع اختیار کرے تو غلطی کی بات ہے ایسے ہی مرد کو عورت کی وضع اختیار کرنا منع ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ:

﴿لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ بَسْمَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ بَسْمَ الرَّجُلِ﴾ (ابوداؤد، جلد نمبر ۱، صفحہ ۵۶۲)

”نعت کی ہے رسول اللہ ﷺ نے اس مرد پر جو عورت کی وضع قطع اختیار کرے اور لعنت کی ہے اس عورت پر جو مرد کی وضع قطع اختیار کرے۔“

جیسے کہ پولیس والوں کو ڈاک خانہ والوں کی وردی اختیار کرنا جرم قرار دیا جاتا ہے اسی طرح ڈاک خانہ والوں کو پولیس کی وردی اختیار کرنا خلاف قانون اور قابل مواخذہ ہے۔ اس لیے حکومت نے سب کی وردی کو الگ الگ کر رکھا ہے،

ایسے ہی شریعت نے مرد اور عورت کی وضع قطع کو الگ الگ متعین کیا ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کی مشابہت جرم ہے۔ اسی طرح مرد کا پردہ میں رہنا مردانگی کے خلاف ہے اور عورت کا بے پردگی کے ساتھ رہنا عورت ہونے کے خلاف ہے۔

(اصلاح ظاہر، باطن صفحہ ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ صلحائے امت اور دین کے خدام کی وضع قطع کی نقل کرنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا مقصود ہے کیونکہ صلحاء کی مشابہت کا قصد یہ

اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ سرور عالم

ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ﴿الْمَوْتُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ﴾ (مشکوٰۃ جلد نمبر ۲ صفحہ ۴۲۶)

”انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔“

انسان کے دل میں جس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس کی وضع قطع کو

اختیار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ایک حقیقت اور اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ انسان

جس کی وضع قطع اور شکل و صورت کی نقل کرتا ہے بلکہ اس کی حقیقت بھی اس

کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرنے سے بڑی سختی

کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

﴿لَا يَأْكُلْنَ أَحَدٌ كُمُ بَشَائِلِهِ وَلَا يَشْرَبْنَ بِهَا﴾ (مشکوٰۃ جلد نمبر ۲ صفحہ ۴۲۶)

”تم میں سے کوئی شخص ہرگز بائیس ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے“ کتنی ہدایت کے

ساتھ اُلٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتلائی گئی ہے

﴿فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشَائِلِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا﴾ (مشکوٰۃ جلد نمبر ۲ صفحہ ۴۲۶)

”اس لیے کہ شیطان اپنے بائیس ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے“

تو اُلٹے ہاتھ سے کھانا، پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اس کو اختیار کرنے سے منع کیا

گیا کیونکہ جو شخص بظاہر کھانے پینے میں اس کے طور و طریقہ کی نقل کرے گا تو

اس کی وجہ سے اس میں اس کے اثرات پیدا ہونگے۔ چنانچہ ایسے لوگوں میں

شیطنیت کا اثر مشاہدہ میں آتا ہے۔ یعنی عجب، خود پسندی، اپنی فہم پر اعتماد، اپنے بڑوں کی عیب جوئی یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ اسی کا اثر ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

﴿فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي اجْتِنَابُ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُشَبِّهُ أَفْعَالَ الشَّيْطَانِ﴾

(مرقات جلد نمبر ۲ صفحہ ۳۶۳)

”اس میں یہ تعلیم ہے کہ جو افعال شیطانی افعال کے مشابہ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔“ تو جب شیطانی طور طریقہ اختیار کرنے سے شیطنیت پیدا ہوتی ہے تو اہل اللہ اور صلحاء کی مشابہت اختیار کرنے سے کیا ان کی صفات پیدا نہیں ہوگی؟ یقیناً پیدا ہوگی اور یہ مطلوب بھی ہے، چنانچہ سرور عالم ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ﴾ (مشکوٰۃ ج ۲ صفحہ ۲۵۵)

”جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہیں میں ہوگا۔“

(مسائل منہج صفحہ ۱۰۸)

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ حُلُوعٍ عَظِيمٍ

داڑھی کی اہمیت

کھل رہا ہے جس کے چہرے پر بھی سنت کا کلاب
دیکھنے میں جس قدر ہے خوب صورت کا گلاب
(آیت)

ارشاد فرمایا کہ داڑھی اسلامی وروی اور اسلامی وضع قطع میں سے ہے،
ضروریات میں سے ہے، داڑھی کہتے ہیں ان بالوں کو جو رخسار اور ٹھوڑی پر اُگتے ہیں:
﴿الْبَلَحِيَّةُ اسْمٌ بَحْمٍ مِنَ الشَّعْرِ مَا نَبَتَ عَلَى الْخَدَيْنِ وَالذَّقْنِ﴾
(نئی دوا کو صفحہ ۸۷)

”داڑھی ان بالوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں جو دونوں رخساروں اور ٹھوڑی پر اُگتے ہیں۔“
داڑھی دائرہ سے شروع ہوتی ہے، عربی میں ٹی اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر
دانت ہوتے ہیں:

﴿الْمَلْحَى الْعِظَامُ الَّذِي عَلَى اللِّسَانِ﴾ (اسر ۱۱۸:۲)
”وہ ہڈی جس پر دانت نکلتے ہیں۔“ چونکہ داڑھی اس ہڈی پر نکلتی ہے جس کی وجہ
سے اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ داڑھی کا حکم سہیں سے ہوگا کہ کٹنی کے نیچے جو ہڈی
انجھری ہوئی ہے وہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے، اس ہڈی پر جو بال ہیں ان کو
کوٹنا یا منڈوانا جائز نہیں اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو بڑھاؤ۔

﴿وَقَرُّوا الْمَلْحَى﴾ (بخاری ۵۰۲-۹) داڑھیاں خوب بڑھاؤ۔
یہ سرکاری ہنر ہے اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ اس کو بڑھنے دو، لیکن اس کی بھی نیک
حد ہے، جب اس حد پر پہنچ جائے تو اس کے بعد قینچی اس پر چل سکتی ہے، شریعت
نے ہر ایک کی حد مقرر کی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں نے بہمنی
کے اندر جب یہ بات بیان کی تو ایک صاحب نے کہا۔ حدیث کے اندر آیا ہے

کہ دراڑھی بڑھاؤ، آپ نے ایک منہ کی حد کہاں سے مقرر کر دی، اُن صاحب کو جب میں نے دیکھا تو اُن کی دراڑھی ناف سے نیچے تھی، بنگلور میں ایک صاحب ملے، اُن کی دراڑھی گھٹنوں تک تھی، تو میں نے اُن سے کہا کہ ہاں! حد ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے۔

﴿إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا﴾

(ترمذی ۲/۱۰۰)

”رسول اللہ ﷺ دراڑھی مبارک کے طول و عرض سے بال یا کرتے تھے۔“ اب یہ طول و عرض سے کتنا لیتے تھے؟ کتنا کاٹتے تھے؟ یہ کون بتلائے گا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟، ظاہر ہے کہ اس کو وہی حضرات بتلا سکتے ہیں جنہوں نے آپ ﷺ کے ارشادات کو سنا ہو، آپ کے عمل کو دیکھا ہو اور وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ان سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ شرعی دراڑھی کی مقدار کیا ہے۔ کیونکہ ان کی دراڑھی اسی کے موافق تھی اور دوسروں کو بھی اتنی ہی مقدار رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے:

﴿يَأْخُذُ وَامَانَتِ الْقُبْضَةِ﴾ (فتح الباری ۱۳/۸)

”مشت سے زائد جو بال ہیں ان کو کاٹو“۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول دراڑھی کے سلسلہ میں یہی تھا:

﴿إِنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ عَلَى بَحْيِهِ ثُمَّ يَقْصُ مَا تَحْتَ الْقُبْضَةِ﴾

(فتح الباری ۲/۲۰۰)

”اپنی دراڑھی کو مٹھی میں بھر لیتے تھے پھر اس مٹھی سے نچلا حصہ کاٹ دیتے تھے۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا:

﴿كَانَ يَقْبِضُ عَلَى بَحْيِهِ فَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقُبْضَةِ﴾

(فتح الباری ۲/۲۰۰)

”وہ داڑھی کو مٹھی میں لے کر جو اس سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے تھے“ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارشاد اور ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ حضرات ایک مٹھی سے زائد بال کاٹتے تھے، تو یہ داڑھی کی حد ہوگئی۔ کبھی تو کہیں حد کی تعین فعل سے ہوتی ہے اور کہیں قول سے ہوتی ہے۔ بہر حال داڑھی بڑھانے کی حد اور اس کی شرعی مقدار معین ہوگئی۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ واجبات میں سے ہے داڑھی، شرعی داڑھی رکھنا واجبات میں سے ہے، جتنا ضروری وتر کی نماز ہے، جتنا ضروری عیدین کی نماز ہے، اتنا ہی ضروری شرعی داڑھی رکھنا ہے، جتنا ضروری قربانی کرنا ہے اتنا ہی ضروری شرعی داڑھی رکھنا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”خلق کردن لحوہ حرام است و روش افرنج و بنود است، و گذاشتن آں بقدر قبضہ واجب است۔“

”داڑھی منڈانا حرام ہے یہ انگریزوں اور اہل ہنود کا طریقہ ہے اور ایک مشقت کے بقدر داڑھی رکھنا واجب ہے“۔ (اصول الفلاح صفحہ ۱۵۲)

ارشاد فرمایا کہ واڑھی کیا ہے؟ واڑھی واڑھ سے شروع ہوتی ہے، دائیں بائیں اور سامنے ہر طرف بال ہوں، کتنے لمبے ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کی واڑھی مبارک اتنی بڑی تھی کہ کَانَ يَتَخَلَّلُ بِحَيْثُ اتْنِ بَرِي تَحِي كَهْ خَال كَرْتِي تَهِي (فتح القدیر جلد ۲ صفحہ ۲۵)

اسی لیے حکم ہے کہ ایک مشیت داڑھی رکھنا واجب ہے۔۔۔۔۔
حاصل یہ ہے کہ عامہ کتب اس پر شاہد ہیں کہ قدرِ مسنون قدروا جب داڑھی میں
مقدار ایک مشیت ہے جب ایک مشیت سے زائد ہو جائے تو کتر والے۔ اس
سے پہلے کتروائے گا تو گنہگار ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن داڑھی کا کٹنا جب کہ وہ
مقدار قبضہ سے کم ہو جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور عنایت قسم کے انسان یہ حرکت
کرتے ہیں تو اس کو کسی نے بھی مباح نہیں قرار دیا۔ (تنبیہ صغی۱)

ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو کٹناؤ داڑھی کو بڑھاؤ۔ آج امت اس کے برعکس مونچھوں کو بڑھاتی ہے اور داڑھی کو کٹاتی ہے آپ ﷺ نے ہمیشہ ایک مشت اپنی منھی سے پکڑ کر زائد کو قطع فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں حجام کی منھی معتبر نہیں، اپنی منھی سے پکڑ کر زائد کو قطع کرنا جائز ہے اور داڑھی طرف سے اور بائیں طرف سے بھی ایک منھی اسی طرح واجب ہے۔ فقہانے داڑھی کترانے اور منڈانے کو حرام لکھا ہے۔ جس طرح عید بقر عید کی نماز واجب ہے، جس طرح نماز وتر واجب ہے، جس طرح قربانی واجب ہے اتنا ہی ضروری داڑھی رکھنا بھی ہے اور داڑھی شعار اسلام سے ہے۔ (جالس ابرار صفحہ ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک مجمع میں پولیس افسر ایس پی وردی کے بغیر موجود ہے کوئی اہمیت نہیں۔ ایک سپاہی وردی میں آتا ہے، سب ڈر گئے، خدا خیر کرے، سب اس کی طرف دیکھنے لگے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، سب امن ہے، ہمارے افسر ایس پی بھی یہاں موجود ہیں، لیجئے، یہ اثر وردی میں ہوتا ہے۔ امت نے جب سے اپنی وردی اتار دی کافروں کے دلوں میں رعب نہ رہا، جہاں دیکھا اخباروں میں ان کے پٹنے کی خبر آ رہی ہے، میں نے ایک مرتبہ مفرج میں بحری جہاز کے اندر داڑھی پر بیان کیا۔ الحمد للہ بہت سے لوگوں نے داڑھی رکھ لی۔۔۔۔۔ بعض لوگوں کو صحیح علم نہ ہونے سے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ فوراً تاب ہو جاتے ہیں اور داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ (جالس ابرار صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ بعض حضرات داڑھی کو نیک کام اور سنت یعنی اچھا تو سمجھتے ہیں ضروری نہیں سمجھتے، اسی لیے حج کر کے منیٰ ہی میں داڑھی منڈا کر دیں حج کو دفن کر دیتے ہیں۔ حضرات داڑھی رکھنا اتنا ہی واجب ہے جتنی وتر کی نماز واجب ہے، قربانی واجب ہے، عید و بقر عید واجب ہے۔ (ایک ارشاد صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک چیز اور بھی قابلِ توجہ ہے وہ ہے شرعی داڑھی کہ لوگ اس کو اچھا تو سمجھتے ہیں مگر ضروری نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ اتنی مہتمم بالشان چیز ہے کہ جتنا ضروری وتر کی نماز ہے، جتنا ضروری عید الاضحیٰ کی نماز ہے، عید الفطر کی نماز ہے اتنا ہی ضروری شرعی داڑھی بھی ہے اور واجب ہے، احادیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَوَقُّوا نُسُحِي وَأَحْضُوا الشَّوَابِ بِكُلِّ (یعنی بعد منہ ۱۰)»
 ”مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھیاں خوب بڑھاؤ اور مونچھوں کے بال کاٹ کر کم کر دو“۔ (تقدیم: ۱، صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کُلُّی اُمَّتِیْ مُعَافٍ بِاَلِ النُّجَجِیْہِیْنَ“ میرا ہر امتی قابلِ غفور و معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانِ یہ دُخلا کر گناہ کرتے ہیں“

بھائیو! داڑھی منڈانا اعلانِ گناہ ہے۔۔۔۔۔ اور بعض گناہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اتنی دیر کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے اور داڑھی منڈانے والا تو ہر وقت مجرم ہے۔ سورہ بے پھر بھی گناہ لکھ جا رہا ہے، ۲۳ گھنٹے نہ کر رہے حق تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر گناہ سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین۔ (جو سار صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ جب صورت شکل میں کسی غیر کی اتباع کی جاتی ہے تو اس کی دو وجوہ ہیں محبت یا عظمت، پس حضور ﷺ جیسی صورت (شرعی داڑھی) نہ بنانا علامت ہے کہ محبت یا عظمت غیر قوموں کی دلوں پر چھا گئی ہے۔

(جو سار صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ سکھ بنگلی بھی داڑھی رکھ کر ہمارے صلہ لکھن کی نقل سے سرزد کیلاتے ہیں اور ہم وضعِ صفا ہی چھوڑ کر سر دار ہو رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا یا کترانا دراصل یہ احسان کرنا ہے کہ ہم نے حضور ﷺ کے چہرہ مبارک کی

داڑھی کی وضع کو گھٹیا سمجھا اور انگریزوں کے چہروں کو بڑھیا سمجھا۔ ایمان کی خیر منائیے۔ (جہاں ابرار صفحہ ۸۹)

ارشاد فرمایا کہ ایک بات بتلاؤ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو محبت ہے، اگر خواب میں ان کی زیارت ہو تو چہرہ کیسا ہوگا؟ استرہ چلا ہوا یا مشین چلا ہوا؟ خود سوچو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی زیارت ہو، پھر رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہو تو ان حضرات کا کیسا چہرہ ہوگا اور ہم کس کی نقل کر رہے ہیں۔

(تعلیم الہ صفحہ ۱۸۰)

ارشاد فرمایا کہ داڑھی ایک مشیت کی مقدار ہر طرف سے طول و عرض میں رکھیے، اس سے بڑھ جائے تو بے شک کترانا جائز ہے، مگر یہ منہ کی ہر شخص کی اپنی مراد ہے، حجام کی مراد نہیں۔ دیکھئے بے داڑھی والے کو امام بنانا بھی جائز نہیں، اسی طرح اس کو مؤذن بنانا بھی جائز نہیں۔ (جہاں ابرار صفحہ ۸۸)

ارشاد فرمایا کہ کوئی رات کی رانی کی قلم لگائے اور بلخ آباد سے دسہری کے آم کی قلم لگائے اور ایک ماہ دو ماہ کے بعد اس پر قینچی چلاتا جائے تو کیا اس کے فوائد حاصل ہوں گے؟ اسی طرح شرعی داڑھی نہ ہونے سے اس کے جو فوائد ہیں وہ چلے جائیں گے، اس کی محبوبیت چلی جائے گی۔ عظمت چلی جائے گی، اسی کو ایک بزرگ نے کہا ہے۔

اشباغ غیر مسلم سے بس اب بیزار ہو

آشنائے یار ہو، بے گانہ اغیار ہو

(تعلیم الہ صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے لڑکے نے داڑھی رکھی تھی پھر منڈا دی۔ میں نے اس وجہ سے اس سے بولنا چھوڑ دیا ہے،

میں نے کہا کہ آپ ماجور ہوں گے اور جو حضرات ترک نہیں کرتے وہ اس مصلحت کو سامنے رکھتے ہیں کہ کہیں اور زیادہ نہ خراب ہو جائے پس یہ لوگ بھی معذور ہیں۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۴۶۱)

ارشاد فرمایا کہ میونسپلٹی کے باغ سے پھول توڑنا ممنوع ہوتا ہے، حکام اس کا انتظام کرتے ہیں، پس چہرہ پر داڑھی یہ باغ ہے حضور ﷺ کا یہ سرکاری سبزہ ہے۔ اس کو کٹنا کیسے جائز ہوگا۔ سفر حج میں بعض لوگوں کو اشراق اور اذانیں اور تہجد کا پابند پایا بلکہ مجھ سے ایک گھنٹہ قبل ہی عبادت میں مشغول رہتے اور مجھے رشک آتا لیکن داڑھی منڈانے سے باز نہ رہتے جو واجب ہے۔ نوافل کا تو اس قدر اہتمام اور واجب کے ساتھ یہ معاملہ سمجھانے سے بہت سے لوگوں نے داڑھی رکھ لی کیونکہ علی غلطی میں مبتلا تھے، داڑھی کو صرف سنت سمجھتے تھے۔ جب اس کا واجب ہونا بتایا گیا تو آنکھیں کھل گئیں۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۴۷۲-۴۷۳)

ارشاد فرمایا کہ جس درخت سے پتے گرنے لگیں تو درخت کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس میں کھاد پانی ڈالتے ہیں پس جن کے چہروں سے محمدی باغ کے سرکاری سبزہ میں کمی آرہی ہو اور اس سرکاری درخت کے پتے جھڑ رہے ہوں فوراً دین کے ڈاکٹر دو یعنی اللہ والوں سے رجوع کیا جائے۔ وہ اس کی دوا اور غذا تجویز کر دیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کے چہرہ پر کچھ اور ہی رونق اور باغ محمدی کے سبزے نظر آئیں گے۔

(جہاں ابراہیم صفحہ ۹۰-۹۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور نے ایک صاحب سے ترغیباً فرمایا کہ دو بھائی حقیقی سامنے لاؤ۔ ایک کے چہرہ پر داڑھی ہو اور دوسرے کی منڈی ہوئی ہو پھر دیکھو کہ کون خوب صورت معلوم ہوتا ہے۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۹۱)

ارشاد فرمایا کہ میرے عزیز! خود سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص شرعی داڑھی نہیں رکھتا اسے امام نہیں بنا سکتے، مؤذن نہیں بنا سکتے، اقامت کہنے کی اجازت نہیں ہے، مولیٰ ہی بات ہے کہ کلکٹر صاحب کے چیر اسی کے لیے شراکٹ ہوں، منصب صاحب کے چیر اسی کے لیے شراکٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے چیر اسی کے لیے شراکٹ نہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جگہ پر کھڑا ہو اور ان جیسی صورت نہ ہو، کیا حاس ہے۔ سرور کائنات ﷺ کی جگہ پر کھڑا ہو اور ان کی صورت کی نقل نہ کرے۔ ایسے شخص کو کیسے ان کی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے؟ کیا حال ہے؟ ذرا سوچو تو کہ دھر جا رہے ہو، کیا حاس ہو رہا ہے، بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں۔ سامنے سے ایک منٹھی رکھتے ہیں اور ادھر ادھر سے کم رکھتے ہیں، یہ کم علمی کی بات ہے بلکہ جس طرح سامنے سے ایک مشت ہونا ضروری ہے اسی طرح ادھر ادھر سے بھی ایک مشت ہونا ضروری ہے اس لیے داڑھی داڑھ سے ناپے اور دو بھی اپنی منٹھی ہونا ضروری ہے، نانکی کی نہ ہونا چاہیے۔ کوئی نانکی چھوٹا ہو، پست قدم ہو تو داڑھی بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ اس لیے بتایا کہ یہ واجبات میں سے ہے، دردی سے اس کا بھی تعلق ہے، آج امت مسلمہ کے اکثر افراد اس سے غافل ہیں۔ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو بتلایا گیا ہے۔ (امول اللہ ص ۵۰: ۱)

ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ داڑھی کا یاد آ گیا اس کو سنا دوں، بہت عرصہ ہوا ”صدق“ اخبار کے اندر نکلا تھا کہ سکھ برادری کے ایک سردار صاحب امریکہ جا کر وہاں کے باشندے ہو گئے تھے، ان کے لڑکے پڑھ پڑھا کر بڑے ہو گئے، جب اس قافلہ ہو گئے کہ کسی محکمہ میں ملازمت کر سکیں تو انہوں نے فوج کی ملازمت کے لیے درخواست دی، تو جب افسر کے سامنے حاضر ہوئے تو بڑے بال سر پر، بڑی داڑھی چہرہ پر، تو افسر نے کہا کہ پہلے داڑھی صاف کراؤ،

بال صاف کراؤ، پھر درخواست پیش کرنا۔ بغیر اس کے درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ اب سنئے، اس کی ہمت قابلِ داد ہے کہ وہ درخواست دیتا ہے صدر امریکہ کو کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں، مہی چاہتا ہے کہ ملک کی خدمت انجام دوں فوج میں روکر، فوج میں ملازمت کی درخواست دی، وہاں سے نام منظور ہوگئی اور مجھ کو اپنی مذہبی وضع چھوڑنا گوارا نہیں ہے اور اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ فوج کی ملازمت کو چھوڑوں لہذا مجھ کو فوج کی خدمت کی اجازت دی جائے مہی یہی حالت میں رہتے ہوئے سرکے بال بھی یوں ہی رہیں اور رازِ مہی بھی یوں ہی رہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اگر مذہب کی پابندی کرنا ہے تو فوج کی ملازمت کو چھوڑو، یا یہ کہ فوج کی ملازمت کرنا ہے تو مذہب کو چھوڑو، مگر نہیں، جذبہ ہے، ہمت ہے، خدمت بھی کرنا چاہتا ہے فوج کی، اس کا حاصل یہ ہوا کہ وہ امریکہ کے صدر سے یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے قانون سے مجھے مستثنیٰ کرو۔ مذہبی وضع میں رہتے ہوئے خدمت کا موقع ملنا چاہیے، ایک بیچارہ ہندوستان کا آدمی جو کہ وہاں چاہے وہاں کا باشندہ ہو گیا وہ صدر امریکہ کو اس طرح کی درخواست کرتا ہے، جو کہ قابلِ تعریف ہے، بات یہ ہے کہ جو ہمت کرتا ہے تو اس کی مدد کو پر سے ہوتی ہے، چنانچہ صدر نے اس کی درخواست منظور کر کے اس کو مستثنیٰ کر دیا، اس وقت گیا وہ آکھ فوج تھی اس کے اندر رازِ مہی والا یہ تھا ایک آدمی تھا۔ (امین احمد صاحب مدظلہ العالی)

اللہ تعالیٰ ہمیں رازِ مہی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

اے زائرِ حرم!۔۔۔۔۔!

ارشاد فرمایا کہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حرم شریف میں بوجہ ضروری ہوئی وہ حج جیسی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ اس سے کتنا شرف حاصل ہوتا ہے کتنا اعزاز ملتا ہے۔ یوں تو ہر عبادت کے خاص فائدے اور منافع ہیں۔ ہر طاعت کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ اس سے جو شرف ملتا ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتا۔ (بخاری، مسند، امام ترمذی، ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ جب حج کر کے آدمی لوٹتا ہے تو وہ اب ایسا ہو گیا گویا کہ آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا ”اللہ کے لیے جو حج کرے اور بد زبانی و نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے جنم ہے۔“ (بخاری، مسند، امام ترمذی، ص ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ یہاں کی حاضری کی برکت سے اپنی کمیوں کا احساس ہوا ہے۔ اصلاح کی فکر ہوئی۔ یہ بھی قابلِ شکر بات ہے۔ لیکن بی کامریض ہوتا ہے اور دوا اور پرہیز کے ساتھ ساتھ اگر پہاڑ پر چلا جائے تو وہاں کی آب و ہوا سے جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے اس کا مرض چھا جائے گا، پھر اس کو صحت ہوگی۔ ایسے ہی برسوں سے جو منہ عادت پڑی ہوئی تھیں یہاں کی برکت سے ان کی اصلاح کی فکر اور سنت پر عمل کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت کی بات ہے۔ یہ جذبہ قابلِ غور ہے۔ (بخاری، مسند، امام ترمذی، ص ۱۰۲)

ارشاد فرمایا کہ لوگ حرم شریف سے بہت سے قہقہے لے جاتے ہیں۔ سمجھو، زم زم، مصلیٰ نامعلوم کیا کیا۔ لیکن یہاں کا حقیقی تھک دین اور دینی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق و قرب کا حصول ہے۔ کس قدر دین سکھا، کتنا یقین بنایا

اصل میں یہ چیزیں احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ (تذکرہ الحرمین ص ۲)

ارشاد فرمایا کہ احرام میں تلبیہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سے بہت لوگ غافل ہیں، کسی سے ملاقات ہو تو تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ کسی کو رخصت کرتے وقت تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ سواری پر چڑھتے وقت، اترتے وقت اسی طرح بلندی پر چڑھتے وقت، پستی میں اترتے وقت تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ فرض اور نفل نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ ایام تشریق میں پہلے تکبیر کہے پھر تلبیہ، ویسے چلتے پھرتے تلبیہ کی کثرت رکھے۔ ہلکی آواز سے کہے۔ یہ جو طریقہ ہے آواز میں آواز ملا کر اجتماعی کہنے کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں ہر وقت کی ادعیہ و اذکار منقول ہیں۔ لیکن احرام میں ہر حال میں اور ہر تغیر کے وقت تلبیہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ عاشقانہ لباس ہے۔ جب صورت عاشقوں کی ہے تو کام بھی عاشقوں کا کرے۔ ہر وقت یہی رت لگاتا پھرے کہ حاضر ہوں۔ مولا خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ دسویں تاریخ کی رمی تک حج کے احرام کا تلبیہ جاری رکھنا چاہیے۔

(تذکرہ الحرمین ص ۷)

ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ جگہ (حرمین شریفین) امتحان کی جگہ ہے۔ اچھے اچھے پابند لوگ جن کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ صف اول بھی چھوٹی نہیں تھی۔ یہاں مسجد حرام پہنچنے پر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں اللہ کے بندے اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کو دسویں، کسی کو بیسویں کسی کو پچاسویں صف میں جگہ مل رہی ہے۔ یہاں آکر پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بڑے بڑے عاشق موجود ہیں۔ جو ہم سے بہت پہلے پہنچ چکے ہیں۔ لہذا یہاں صف اول پانے کے لیے پرانی فکر کافی نہیں، مزید فکر کرنی پڑے گی۔ خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ ان عاشقوں کو دیکھ کر اپنے عشق کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہر حال ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرو اور ان عاشقوں کے طفیل سے دعائیں مانگ

و۔ کون بندہ، فقہ کا کس قدر مغرب ہے اور اس کا کیا مقام ہے کیا معلوم۔ اس لیے یوں کہہ کر دیکھو کہ اے اللہ تیرے ان عاشق بندوں کے فضائل ہمارے نور دارے متعلقین کے جملہ مقاصد حسن کی تکمیل فرما۔ (امین جان صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ حرمین میں تلاوت قرآن پاک کا بھی خاص اہتمام رکھیے۔ مدینہ شریف میں قمریہ کی کثرت اور مدینہ طیبہ میں درود شریف کی کثرت رکھیں اسی طرح راستہ میں بھی یہی معمول رہے۔ (امین جان صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف کے راستہ میں درود شریف کی کثرت رکھیے۔ مدینہ شریف کے قریب پہنچنے پر ذوق و شوق پیدا کر لے اگر ہو سکے تو سواری سے اتر جائے اور نئے پاؤں روتا ہوا چلے۔ جس قدر تعظیم ممکن ہو کرنا ہو جائے۔ مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے ورنہ با وضو داخل ہو۔ (امین جان صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ حرم مدینہ میں کثرت تلاوت کے ساتھ کثرت درود شریف کا اہتمام رکھیں اور کم از کم صبح و شام صدۃً تہنیتاً بھی پڑھ لیا کریں۔ (امین جان صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ زیارات کے مت پر کسی جائے والے کے ساتھ جانا چاہئے تاکہ اچھی طرح مقامات کی زیارت کر سکے۔ ان مقامات کی تفصیل ”معلم الحجاج“ میں مسطور ہے۔ بعد نماز فجر زیارات پڑ جائے تاکہ ظہر سے قبل واپس ہو جائے اور مسجد نبوی شریف کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ (امین جان صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ سلام پڑھنے سے پہلے صدقہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں تک ہونے نماز کے اوقات کے علاوہ بھی مسجد النبی ﷺ میں وقت گزارے۔ (امین جان صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ حرم شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام

کھینچے۔ اسی طرح ذکر اللہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں حرم مکہ میں مکہ طیبہ کی کثرت رکھے نماز باجماعت حرم شریف میں ادا کرنے کی فکر کیجئے۔ یہاں ایک نماز کا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ طواف کی کثرت رکھے۔ جس قدر ہو سکے طواف کرتے رہے۔۔۔ ایک دفعہ ایسے ہی حرم شریف میں بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ ہو رہا تھا کہ کس نے آج کتنے طواف کیے۔ ہم میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ۲۹ طواف کیے۔ ہم لوگوں کو بہت مسرت ہوئی، ہم نے کہا آج تو آپ ہم سب میں اول نمبر رہے۔ ایک اور صاحب پڑوس میں ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ لوگوں کے طواف کی تعداد سے ماشاء اللہ خوشی ہوئی۔ لیکن کسی کو اپنی کثرت طواف پر غلبہ نہ ہو۔ اس لیے بتلاتا ہوں کہ مجھے الحمد للہ آج دن بھر میں ۵۲ طوافوں کی توفیق ملی۔ اس وقت ان کی عمر ۵۵ تا ۵۶ برس کی رہی ہوگی۔ بہر حال آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے کہ اوقات کی حفاظت کریں۔ ملاقاتوں میں، بازاروں میں، خریداری میں، فضول باتوں میں اوقات ضائع نہ کریں۔ یہاں اتنا پیسہ خرچ کر کے ملنے ملانے کے لیے تھوڑا ہی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے ساتھیوں اور اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا بھی ثواب ہے۔ وہ بھی کر لیں لیکن اس میں وقت زیادہ صرف نہ کریں۔

(تذکرہ الحرمہ صفحہ ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جس میں گناہوں سے حفاظت ہو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے مَنْ حَجَّ انْتَبَهَتْ فَلَہٗ یَرْفُثُ وَلَمْ یَفْسُقْ رَجَعَ کَیۡوَمَہٗ وَلَکَ نَہٗ اُمۃٌ۔ اس میں گناہ اور جھگڑوں سے بچنے والے کے لیے حج مبرور کی بشارت ہے۔ اور جس کا حج مبرور ہوتا ہے وہ شخص اتنا دلی اور مقبول ہوتا ہے کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ گویا مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث ہے کہ اس سے اپنے لیے دعا کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اتنا بڑا

مقام جوں مل سکتا تھا، گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج اپنا اگر مقبول و مبرور بنانا چاہتے ہیں تو ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ (تحدۃ الحرم صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی رمی کے وقت جلد بازی مت کرو، ہر شخص جلد فارغ ہونے کی چکر میں رہتا ہے۔ اس میں بہت نقصان ہوتا ہے۔ خصوصاً مستورات ساتھ میں ہوں تو مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ سب ساتھی مل کر جاویں۔ راستہ میں بھیڑ زیادہ ہو تو توقف کر لیں۔ ریلا آ رہا ہو تو بازو ہو جاویں۔ بہت وقت رہتا ہے۔ بھیڑ کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غروب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جلدی کے مارے اپنے کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ سوچ سمجھ کر احتیاط سے رمی کریں۔ (تحدۃ الحرم صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ بعض چیزیں خوشبو کی ہوتی ہیں ان کا استعمال بھی احرام میں درست نہیں ہے۔ جس طرح خالص خوشبو عطر وغیرہ کا استعمال حرام ہے۔ وہ چیزیں، خواہ برتنے کی ہوں یا کھانے پینے کی، خوشبو کا معیار یہ ہے کہ عقل سلیم اس کو خوشبو سمجھتی ہو۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ورنہ بہت خسارہ ہوگا۔ بہت سے لوگ کافور کو، زیتون کو خوشبو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ بھی خوشبو ہے۔ بعضے لوگ حجر اسود پر خوشبو مل دیتے ہیں۔ بعض لوگ احرام میں ہوتے ہیں۔ وہ خوشبو اگر ان کو لگ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔

(تحدۃ الحرم صفحہ ۱۷-۱۸)

ارشاد فرمایا کہ دم دراصل سزا ہے اس بات کی کہ دین کا کام کرتے ہو مگر طریقہ نہیں سیکھتے۔ اتنا اہم عمل ہے اور سیکھے بغیر شروع کر دیا۔ اب خلاف حکم کیا ہے تو ناواقفی کا جرم مانہ ادا کرو، اور دم لازم ہوتا ہے ترک واجب سے۔ ایک صاحب نے واجبات حج زبانی یاد کر لیے تھے۔ اتفاق سے وہ اپنے گروہ سے چھوٹ گئے۔ پانچ دن کے بعد جب ملے تو معلوم ہوا کہ واجبات یاد

رہنے کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس سے دم واجب ہو۔ یہ فائدہ ہوتا ہے
سیکھنے کا۔ آج لوگوں میں مسائل کی اہمیت نہیں رہی۔ (تخۃ الحرم صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ احرام میں عورتوں کیلئے صرف ایک مجاہدہ ہے۔ وہ یہ
کہ چہرہ نہ ڈھانکے مگر بے پردگی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ لباس معمول کا پہن
سکتی ہیں۔ مگر یہ مجاہدہ بہت اہم ہے۔ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ بے پردگی
نہ ہونے پائے۔ اپنے آپ کو ذی المقدور مردوں سے علیحدہ رکھیں۔ (تخۃ الحرم صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ حطیم میں داخل ہونے، ملہترم سے چٹنے، حجر اسود کا
بوسہ لینے وغیرہ میں خواہش و جذبات پر حکم کو مقدم رکھو۔ حکم یہ ہے کہ یہ سب
اعمال فضیلت ہیں مگر کسی کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ حرام سے بچنے کی فکر کریں خواہ
اس کے لیے یہ فضیلتیں چھوٹ جائیں۔ مستحبات سے کسی کو ضرر پہنچ رہا ہو تو وہ
ممنوعات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ (تخۃ الحرم صفحہ ۱۹-۲۰)

ارشاد فرمایا کہ منیٰ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں دعاؤں کا خوب
اجتہاد کرو۔ خوب دعائیں مانگو۔ درود کر مانگو۔ روانہ آئے تو رونے کی صورت
ہی بنالو بچوں سے مانگنا سیکھو۔ کس طرح بار بار مانگتے ہیں آخر پانے میں
کا میاب ہو جاتے ہیں۔ سائلین اور بھکاریوں سے سیکھو۔ کس طرح گڑ گڑاتے
ہیں اور کیسی حالت بنا کے مانگتے ہیں۔ ان کو مانگنا آ گیا ہے۔ اسی پر مطمئن ہیں
۔۔ انہیں مانگنے کا ڈھنگ آ گیا ہے۔ اسی پر اطمینان اور ناز ہے۔ حالانکہ بلا
ضرورت بندوں سے مانگنا عیب ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو عبدیت و بندگی
ہے۔ بلکہ نہ مانگنا عیب ہے۔ اس لیے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ عاجز مت
ہو جاؤ۔ بس اپنا کام کرتے رہو۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تری نظر
تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا

بعض اکابر کے حالات میں ہے کہ عرفات میں زوال سے غروب تک مسلسل دعا میں کرتے رہے۔ بہت قیمتی وقت ہے اسے ضائع نہ کرو۔ (تذۃ الحرم منۃ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ حرم شریف کے قیام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے خوب استفادہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اہم عمل نماز تہجد کا ہے۔ اس کی بھی پابندی کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں اس کے بہت فضائل آئے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی عادت ڈالنا چاہیے۔ کوشش کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی تہجد اور اہتمام سے کام لیں۔ انشاء اللہ یہ نعمت بھی مل جائے گی۔ (تذۃ الحرم منۃ ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے یہاں کے اوقات کو مشغول رکھا جائے لایعنی اور لغو کاموں سے تو یوں بھی بچنا چاہیے نہ کہ حرم شریف میں اس کو کریں۔ ذرا سوچو تو سہی۔۔۔۔۔ جن لوگوں کو حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے دربار میں حاضری کے اسباب پیدا کر دیئے، جتنے دن بھی یہاں رہنے کا موقع مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، یہاں کی برکات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنا چاہیے۔ طبعی تقاضے اور ضروریات تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، اس سے تو بھائی کسی کو روکا نہیں جاسکتا ہے، ان کے لیے تو آدمی جاتا ہی ہے۔ پس بازار سے بقدر ضرورت تعلق رکھے، بازار تو یوں بھی ناپسندیدہ جگہ ہے۔ حدیث میں ہے۔ أَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا ”اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔“

پھر یہاں آنے کے بعد تو معاملہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے ضرورت بھر جیسے انسان بیت الخلا سے تعلق رکھتا ہے وہاں جاتا ہے تو زیادہ نہیں ٹھہرتا، اگر بیت الخلا میں زیادہ ٹھہرے تو بدبو سے اس کو ضرر ہوگا، لیکن کسی گناہ میں وہ مبتلا نہیں ہوگا اور بازار میں تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔

(فیض الحرم منۃ ۱۸-۱۹)

ارشاد فرمایا کہ حج کے اعمال سے فراغت کے بعد اپنی ضرورت اور پسند کی چیزیں خریدنے میں مضائقہ نہیں۔ نیت یادگار رکھنے کی اور وہاں کے حضرات سے تعاون کی بھی کر لے۔ تکبیر اولیٰ اور جماعت مسجد خرم داری ماکسی کی ملاقات کی وجہ سے یا دعوت کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ ایسا معاملہ جائز نہیں ہے۔ (معین النجان صفحہ ۱۳)

ارشاد فرمایا کہ مکہ شریف میں عصر کے بعد یا مغرب سے قبل اکابر و صلحاء اور دینی مذاکرات کی مجلس میں شرکت کا اہتمام کریں اور مدینہ طیبہ میں بھی۔ (معین النجان صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ کسی عمل کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کے کرنے والے سے ملو اور دعا کراؤ، تم حافظ سے ملو، عالم سے ملو، روزہ دار سے ملو اور ان سے دعا کی درخواست کرو۔ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ حکم کسی کے لیے نہیں ہے صرف حج کرنے والے حاجی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب وہ حج کر کے آئے تو حکم ہے کہ اس کے گھر آنے سے پہلے پہلے اس سے ملاقات کرو تو دعا کی گزارش کرو۔ (حج کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ حج کے سلسلہ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں کہ مان لو کسی جگہ جانے کے تین راستے ہیں۔ ایک طویل ہے دوسرا مختصر ہے، تیسرا بہت ہی مختصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں میں جو بہت مختصر راستہ ہے اسی کو نوگ پسند کریں گے اور اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اسی طرح ولی اللہ بننے اور اللہ کے قرب خاص کے بھی تین راستے ہیں۔ ایک طویل، دوسرا مختصر، تیسرا بہت ہی مختصر۔ طویل راستہ یہ کہ انسان فرائض و واجبات کی پابندی کرے، طاعات کا اہتمام کرے، سنن و مستحبات پر عمل کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے مجاہدات کرتا رہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے، لیکن یہ طویل

ہے۔ ایک اس سے مختصر راستہ ہے، وہ رمضان شریف کے تیس روزے ہیں۔ کوئی شخص قاعدہ سے ان کو رکھ لے ولی بن جائے گا۔۔۔ ایک اس سے بھی مختصر راستہ ہے وہ حج ہے۔ پہلے لوگ پانی کے جہاز سے آتے تھے۔ دس بارہ دن لگ جاتے تھے۔ اب کتنی جلد آ جاتے ہیں۔ جو منزل دس بارہ دن میں طے ہوتی تھی وہ چند گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ لیکن پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ جان بھی خطرہ میں ہوتی ہے تو اس میں مجاہدہ دونوں قسم کا ہے۔ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے اور وہ بھی قوی مجاہدہ ہے۔ نفع بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ ولایت کا مختصر راستہ ہے۔ اس سے انسان کو ولایت مل جاتی ہے۔ (حج کے خاص اور اہم حقوق ص ۱۸-۱۹)

ارشاد فرمایا کہ حج سے جب اتنا بڑا شرف ملتا ہے اور اس کے اتنے فوائد و برکات ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ حج کامل ہو، دوسرے یہ کہ وہ باقی بھی رہے۔ کامل حج یہ ہے کہ اس کو قاعدے کے مطابق کیا جائے۔ اس میں فراموشی و واجبات کی ادائیگی ہو، منمن و مستحبات کا اہتمام ہو۔ بے اصولی اور قاعدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس کو معلوم کیا جائے۔ اپنی رائے اور فہم پر اعتماد نہ کرے، جو جی میں آیا جیسا سمجھ میں آیا کر لیا۔ اتنا پیسہ بھی خرچ کر کے وہی اپنی من مانی والا معاملہ یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اس لیے جو بات معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرے اور قاعدے کے مطابق اس کو کرے تاکہ حج میں کوئی کمی نہ ہو، پورا ہو۔ پھر یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کو راضی و خوش کرنے کے لیے ہو۔ حج کے جو فضائل و برکات ہیں وہ اسی حج کے ہیں جس میں اخلاص ہو۔ زیادہ شہرت اسی طرح اور دوسرے اغراض نہ ہوں۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی مختلف اغراض ہوں گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ”میری امت کے امیر لوگ محض سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے،

میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، فقراء سوال کرنے کی غرض سے حج کریں گے اور علماء شہرت و ریا کی وجہ سے حج کریں گے۔

ایک طرف حج کے ساتھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا وہاں یہ بھی ہے کہ قیامت تک ہر زمانہ میں ایک جماعت فکھصین کی بھی رہے گی۔ جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہی ہوگی۔ کام کرو، اللہ کی خوشنودی و رضا کے لیے کرو۔ اگر اخلاص نہیں تو نیک عمل بھی نیک نہیں بنتا، کوئی نیکی بغیر اخلاص کے نیکی نہیں بنتی۔ نماز پڑھتا ہے، دکھادے کے لیے، حج کرتا ہے، ناموری و شہرت کے لیے تو وہ نیکی نہیں بنے گی۔ اخلاص ضروری ہے تاکہ یہ حج صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہو جائے۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جن کا تعلق حج سے ہے کہ اس کی وجہ سے حج صحیح ہوتا ہے۔ (حج کے نام و اہم حقوق صفحہ ۱۹-۲۰)

ارشاد فرمایا کہ جو حج کیا ہے۔ اپنی طرف سے اس کا اخفاء ہونا چاہیے۔ اظہار نہ ہو۔ جس طرح حج سے پہلے اور حج میں اخلاص کی ضرورت ہے اسی طرح حج کے بعد بھی اخلاص چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کو اللہ نے یہ نعمت دی تو اب ہماری طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ ہم ایسے تذکرے کریں۔ ایسے معاملات کریں جس سے لوگوں کے علم میں آئے کہ ہم حاجی ہیں جن کو ہمارے حج کا علم نہیں ہے ان کو بھی اس کا علم ہو جائے۔ اس طرح کے معاملات اور تذکرے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر اس کے برخلاف معاملہ کیا تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ہم نے جو حج کیا تھا وہ لوگوں میں شہرت و مقبولیت کے لیے کیا تھا۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ بعض مرتبہ اس نوع کے معاملات لوگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کبھی اس کے حج کے واقعات کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی سفر کے اخراجات وغیرہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ کبھی وہاں کا سامان جو تہذیب کے طور پر لے آئے تھے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر حاجی

ہونا ظاہر ہو جائے۔ (بخ کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۲۰-۱۰)

ارشاد فرمایا کہ یہاں کی حاضری کے سلسلے میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یوں تو یہاں کی جو عظمت اور بڑائی ہے وہ ظاہر بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ اور سب کو معلوم بھی ہے۔ لیکن جس طرح دنیوی عنوم و فنون میں سے جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو نصاب ہوتا ہے ابتدائی طور پر اپنے یہاں اس کو پڑھتا ہے۔ جب وہاں کا نصاب پورا کر لیتا ہے تو پھر تکمیل کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق باہر کسی مشہور جگہ جاتا ہے۔ وہاں سے تکمیل کی سند حاصل کرتا ہے، ڈگری لاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر انہی لوگوں میں سے اپنے اپنے علاقوں میں کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے۔ کوئی صدر بنتا ہے، کوئی سول سرجن بنتا ہے، کوئی ڈپٹی کلکٹر بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے۔ اسی طرح اور بھی عہدے ہیں جو ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ دنیوی اعتبار سے یہ عہدے ہیں، ان کے لیے کورس ہیں، پھر اسکی تکمیل کا امتحان دیکر سند لینے کے لیے باہر جاتے ہیں اسی طرح دینی اعتبار سے بھی عہدے ہیں کہ اپنے اپنے علاقہ میں کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، کوئی شیخ الفقہ ہے، کوئی شیخ المشائخ ہے۔ انکی تکمیل کا معاملہ ہے۔ پھر اس کی تکمیل کے امتحان کا مرحلہ بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں تم کو یہ درجات حاصل ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہر رے یہاں آؤ، امتحان دو، سب کی حقیقت معلوم ہوئی۔ چنانچہ یہاں آکر سارے مشائخ و سارے علماء، سارے وزرا کا امتحان ہوتا ہے۔ اخلاق میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ اور چیزوں میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ (بخ کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۲۰-۱۰)

ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز میں امتحان ہوتا ہے کہ اپنے اپنے یہاں کوئی امام ہے، کوئی صف اول میں نماز پڑھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ

اہمیت کرنا کتنا بڑا شرف ہے، صف اول میں نماز پڑھنے کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس سے عجب پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم سب سے بڑے ہیں۔ یہاں آکر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پیچھے ہیں کہ اپنے یہاں تو صف اول میں نماز پڑھتے تھے اور یہاں پچاس صف پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ کیا حال ہو رہا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے درجہ نیچے گرے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ طاقت و ہمت کی بات ہے۔ ایک سے ایک اللہ کے بندے موجود ہیں۔ یہاں کے سلسلہ میں بعض اوقات آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اس وقت جائیں گے تو طواف کے لیے حرم شریف میں جگہ مل جائے گی۔ چلو آج اسلام نہ کیج حجاز اسود کو تو دیکھ ہی لیں گے۔ اب یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ ہزاروں عشاق موجود ہیں۔ یہاں آکر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ (ج کے فاس اور اندھن حق صفحہ ۳۸-۳۹) ارشاد فرمایا کہ یہاں عبادات کے ساتھ اخلاق کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ قدم قدم پر امتحان ہوتا رہتا ہے۔ خلاف مزاج باتیں پیش آتی رہتی ہیں کہ بعض اوقات بڑے آدمی کو معمولی آدمی ڈانٹ دیتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو حرمین شریفین کا کیا درجہ ہے۔ اس کا کیا مرتبہ ہے۔ یہاں جو مقیمین حضرات ہیں چاہے وہ عارضی طور پر رہنے والے ہوں یا مستقل طور پر رہنے والے ہوں۔ ان کی حیثیت درباری کی سی ہے۔ وہ اہل دربار ہیں اور جو باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سرکاری مہمان ہیں۔ اب بادشاہ کے گھر والوں کی طرف سے کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے کام۔ ہم یہاں اعتراض و تنقید کے لیے نہیں آئے ہیں وہ درباری لوگ ہیں۔ تو بہ کر کے ذرا سی دیر میں ان کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ مقرب بن جائیں گے ہم ان کا اکرام بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں۔ اسی طرح بادشاہ کا کوئی مہمان ہو اس سرکاری طرف سے کوئی نامناسب معاملہ پیش آئے تو اس کو

بھی سب مہمان برداشت کرتے ہیں۔ اس کا تحمل کرتے ہیں۔

(حج کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۳۰-۳۱)

ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں اس کا بھی تو

استحضار ہونا چاہیے تکمیل اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ امتحان کے لیے آئے ہیں۔

حلوہ کھلا کر امتحان نہیں لیا جاتا۔ کچھ نہ کچھ مشقتیں پیش آئیں گی ہی، کہ کوئی

مزدلفہ دیر میں پہنچ رہا ہے۔ کوئی عرفات میں دیر سے پہنچ رہا ہے۔ کسی کی گاڑی

کہیں پھنس گئی، کسی کی کہیں پھنس گئی۔ ہر نوع کا مجاہدہ ہے۔ لیکن اس پر منفعت

کتنی بڑی ہے۔ کہ اس کے سامنے ان مشقتوں کی کیا حقیقت ہے۔ دینی نفع

کے لیے ہمارا کیا حال ہے۔ اس کو خواجہ صاحب نے اپنے الفاظ میں فرمایا ہے۔

نفع دنیا کا جو سن لے نام بھی سہل ہو مشکل سے مشکل کام بھی

اس پر راحت بھی فدا آرام بھی روز و شب دھن اس کی صبح شام بھی

اے کہ دنیا میں تو اتنا چست ہے دین میں آخر کیوں اتنا سست ہے

دنوی منافع کے لیے لوگ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔

تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں دینی نفع کے لیے تو اور بھی تحمل ہوتا

چاہیے، ضبط سے کام لینا چاہیے۔ (حج کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ پھر یہ کہ تکمیل اصلاح کے لیے یہاں ہماری

حاضری ہوئی۔ اس چیز کو متحضر رکھا جائے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لوگ

پوچھتے ہیں کہ اس سال بیت اللہ کے لیے سفر ہوگا تو عرض کر دیا کرتا ہوں کہ ہاں

بھائی اللہ تعالیٰ نے تلافی مافات کے لیے، تکمیل اصلاح کے لیے ہمیں موقع اور

دے دیا ہے۔ ہم تو یہاں پر ہر ایک کو اپنا مصلح سمجھتے ہیں۔ اس لیے الحمد للہ قلب

میں کوئی تکلیف و پریشانی نہیں ہوتی۔ (حج کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۳۰-۳۱)

ارشاد فرمایا کہ یہاں کی حاضری کا مقصد تکمیل اصلاح ہے۔ اس

کو سامنے رکھا جائے۔ اس سے ان شاء اللہ نفع ہوگا۔ دنیا میں لوگ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں امتحان دینے جاتے ہیں۔ ڈگری لینے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے صوفیہ خرچے سے جاتے ہیں۔ کیا جو معاذ ہر والے یا امریکہ والے خرچے کا انتظام کر کے جاتے ہیں؟ جس کو ڈگری دینا ہوتی ہے وہ خود سارے انتظامات کرتا ہے۔ پھر جانکر سند ملتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے۔ امتحان و تکمیل اصلا کے لیے صرف جلاتے ہی نہیں بلکہ اپنی حکمت و مصلحت سے جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کا سارا انتظام بھی پہلے سے فرمادیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جس کو بلایا ہے صرف اس کے لیے ہی انتظام ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی پریشانی نہ ہو، ان کے لیے بھی انتظام کر کے جلاتے ہیں۔ انتظام کر دیا، روپیہ پیسہ کا انتظام کر کے بلایا کہ ہمارے دربار میں آؤ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ آئے تو کتنا بزدان لائق ہے۔ فرمایا گیا ”جو شخص کہ حج کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے“ (مجلد ۴ شریف صفحہ ۷۷۸)

بادشاہ کسی کو اپنی مملکت میں، اپنے دربار میں بلائے، سارے انتظامات بھی کر دے، وہ پھر بھی نہ آئے تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ ستا اکھڑ دماغ و بد دماغ آدمی ہے۔ اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو نکال کر باہر کیا جائے۔ ایسے شخص کے بارے میں اندیشہ ہے کہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ کہیں چھین نہ لی جائیں۔ جن لوگوں کو یہاں حاضری کا شرف ملا ہے ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو ان کی بے اصولی سے روک دیا گیا۔ وہ حج میں نہیں آئے تو یہاں کیا نقصان ہو گیا، یہاں کیا کمی ہوئی، وہی لوگ اس شرف سے محروم ہو گئے۔ اس لیے یہاں حاضری کا جو موقع ملا ہے پھر اس پر جو انعام و شرف ملے گا اس کے سامنے جو تھوڑی بہت تکلیف پیش آئے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ

اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اس کو دوسروں سے بیان کرنا چاہئے۔

(ن کے نام اور احمد حق سنی ص ۵۲)

ارساد فرمایا کہ حج کی مشقتوں کے مقابلہ میں جو منافع ہیں ان کے لحاظ سے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ مجاہدے کوئی چیز بھی نہیں۔ اب کتنی سبوتیں اور آسانیاں ہو گئیں۔ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دو زمانہ تھا کہ مزدلفہ میں اپنی اپنی لائینوں کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے پانی گران خریدنا بھی دشوار ہوتا تھا۔ منی میں آتے تھے، پانی کے لیے لائن لگانا پڑتی تھی۔۔۔۔۔۔ کہاں تو یہ مشکلات اور پیشیاں تھی اور اب کتنی فراوانی ہے۔ اس وقت نہانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ نہانے کے لیے بڑا انتظام کرنا پڑتا تھا اور اب کتنی سبوتیں ہیں۔ ہمارے اندر جیسے جیسے ضعف پیدا ہوتا جا رہا ہے اسی کے لحاظ سے بجانب اللہ تسہیلات و آسانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم ہے۔ ہمارے ضعف کی رعایت کی جا رہی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ کمزور لوگ ہیں تو پھر امتحان بھی ویسا ہی ہلکا ہوتا ہے۔ جو لوگ مضبوط بن کر آتے ہیں ان کا امتحان بھی قوی ہوتا ہے۔ جو کمزور بن کر آئے ہیں ان کا امتحان بھی اسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ کہ چلو گئے۔ سرسری پوچھ چوہ کر لی۔ بس امتحان میں پاس ہو گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ کہ ہمارے ضعف کے مطابق معاملہ فرما رہے ہیں۔ (ن کے نام اور احمد حق سنی ص ۵۳)

ارساد فرمایا کہ یہ بات بھی سب کے علم میں رہنی چاہیے کہ حج و عمرہ کو جو مشقتیں پیش آتی ہیں بعض اوقات وہ خود ان کی بے اصولی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کام اصول و قاعدہ کے مطابق کیا جائے، اس میں سہولت و آسانی ہوتی ہے۔ بے اصولی تو خود کرتے ہیں۔ طواف میں، حجر اسود کا بوسہ لینے میں، سی طرح رمی وغیرہ میں، جس کی وجہ سے بعض

مرتبہ دب گئے۔ یا کچھ اور ہو گیا تو پھر اپنے یہاں جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔
یہی تو کمی کی بات ہے۔ (ع کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۴۳-۴۴)

ارشاد فرمایا کہ حج کے سلسلہ میں جو احکامات ہیں اس میں بڑی
مصالح اور حکمتیں ہیں۔ سہولت بھی ہے۔ مثال کے طور پر آٹھ ذی الحجہ کو منیٰ میں
ایک دن قیام کا حکم ہے۔ اس میں کوئی کام نہیں رکھا گیا۔ حالانکہ یہاں کے لیے
بھی کچھ کام رکھا جاسکتا تھا۔ ارے تلاوت ہی کا حکم دے دیا جاتا کہ پانچ دس
بارے تلاوت کر لویا کچھ نہیں تو اتنی تسبیح پڑھ لو۔ مگر کچھ نہیں کہا گیا۔ منیٰ کے قیام
میں کوئی خاص حکم نہیں کیا گیا۔ تاکہ یہاں چوبیس گھنٹہ دم لے لے۔ اور آرام کر
کے عرفات کے لیے تیار رہے۔ جب تازہ دم رہے گا تو پھر وہاں کے اعمال بھی
سکون و اطمینان سے ادا ہوں گے۔ پھر عرفات میں وقوف عرفہ سورج غروب
ہونے تک ہوگا، اس کے بعد اگر چہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے لیکن فرمایا کہ یہاں
مغرب کی نماز نہ پڑھو۔ بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ۔ آج
مغرب کی نماز کا وقت صبح صادق تک بڑھا دیا گیا ہے۔ وہاں پہنچ کر مغرب و عشاء
دونوں کو ایک ساتھ پڑھو۔ یہ جو مغرب کی نماز کا وقت بڑھا دیا گیا ہے، اس سے کتنی
آسانی ہو گئی۔ وقوف عرفہ میں کتنا جمع ہوتا ہے۔ اب اگر یہیں نماز کا سلسلہ ہوتا تو
اب اتنے بڑے مجمع کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر
یہاں سے روانہ ہونے میں دیر ہو جاتی۔ اس طرح اور مصالح کی بنا پر حکم دیا گیا کہ
نماز یہاں نہ پڑھو۔ اب دیکھئے مزدلفہ میں جو وقت وقوف کا رکھا گیا ہے ایک تو وہ
مختصر ہے پھر یہ کہ اس میں بھی کوئی خاص عبادت نہیں رکھی گئی۔ بس یہ تھوڑی دیر
حاضر ہو جاؤ پھر چلے آؤ۔ اس میں بھی آسانی اور سہولت کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیونکہ
اس سے پہلے یوم عرفہ کے اعمال تھے۔ پھر اس کے بعد دسویں کو رومی وغیرہ کا کام
رہے گا۔ اس لیے یہاں کوئی خاص عبادت نہیں رکھی گئی تاکہ مسلسل کام سے تنگی نہ

جو۔ طبیعت میں نشاط رہے۔ (ج نے خاص اور ممتاز فرق صفحہ ۴۵-۴۶)

ارشاد فرمایا کہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ بالکل مناسب و صحیح ہیں۔ بندوں کی اس میں رعایت رکھی گئی ہے۔ ہماری کمی و بے اصولی کی وجہ سے ضرر و نقصان ہو جاتا ہے۔ حج کے سفر میں حجاج کے خلاف حالات و تکالیف کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرے۔ دیکھو دنیاوی سفر جو ہم کرتے ہیں وہاں کیا ہمیں راحت ہی ملتی ہے۔ کسی طرح کی مشقتیں پیش نہیں آتیں۔ یہاں تو پھر بھی اتنی راحتیں و سہولتیں ہیں کہ ہر شخص ان کو جانتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایرکنڈیشن کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا آرام ہے، ہماری بے صبری ہے، ہماری بے نظمی ہے جس سے ناگوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنی آسانی و سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہم ناقدی کرتے ہیں۔ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی ان کو نہ بیان کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچا جائے۔

(ج نے خاص اور ممتاز فرق صفحہ ۵۱-۵۲)

ارشاد فرمایا کہ حرمین شریفین کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کو جو تقدس و بڑائی حاصل ہے وہ تو ظاہری ہے۔ اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کتبوں میں مستقل اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی رعایت کرنا اور اس کے موافق معاملہ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کی خلاف ورزی کتنا بڑا جرم ہے۔۔۔ اس کی بے حرمتی کرنا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ حرمین شریفین میں جو لوگ اس کے اکرام و احترام کے خلاف معاملہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، یہاں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ ان کو دنیا ہی میں ذلت و رسوائی ملنا شروع ہوئی اور سزا ملے گی۔

(ج نے خاص اور ممتاز فرق صفحہ ۵۲-۵۳)

ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام کو جن باتوں کا اہتمام چاہیے ان میں خصوصیت سے یہ چیز بھی ہے کہ حرام مال کھانے سے بچنے کا اہتمام بہت زیادہ رکھے۔ یہاں سے جانے کے بعد بہت سے لوگ ان کی دعوت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دعوت کرنا یہ تو اچھی بات ہے۔ اب یہ کہ کس کی دعوت کھائے۔ کس کی نہ کھائے۔ اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسے ہیں جن کا حال معصوم نہیں آمدنی کی نوعیت معصوم نہیں، جن کو مستور اعال کہا جاتا ہے۔ ان کی دعوت کا معاملہ تو الگ ہے۔ اس میں سہولت دی گئی ہے۔ البتہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ گندہ مال بھی ہے، ویب۔ ل بھی ہے۔ ایسی صورت میں دیکھنا چاہیے کہ کال مال یعنی حرام زیادہ ہے یا سفید یعنی حلال زیادہ ہے۔ تو دونوں کا تخم الگ الگ ہے۔ تحقیق کرے، پوچھ لے، اگر وہ کہے کہ ضیّب یعنی سفید مال زیادہ ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے گنجائش دی ہے۔۔۔۔۔ اگر معصوم ہو کہ سند و ماں یعنی حرام زیادہ ہے تو پھر پوچھنا ضروری ہے۔ وہ کہے کہ حلال مال سے دعوت کر رہا ہوں تو بھی گنجائش ہے۔ ورنہ تو پھر نہ کھائے۔

(بخاری نے اس پر ہر مطلق صفحہ ۸۲، ۸۳)

ارشاد فرمایا کہ یہاں کی حاضری کی برکات سے جن اعمال کی توفیق ہوتی رہی ان کا اہتمام رکھا جائے۔ یہاں تہجد کی پابندی کرتے رہے اس کا اہتمام بدستور رکھا جائے۔ تہجد میں باذات یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نیک و صالح، پوری بنا دیتی ہے۔ (بخاری نے اس پر ہر مطلق صفحہ ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ بعض دواؤں کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے رافع بھی ہوتی ہیں، مانع بھی ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ تہجد کا بھی ہے کہ اس سے خدا پائنتی ہیں اور گنہ ہوں سے رکنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ رافع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ جس کو حج کا شرف حاصل ہوا ہے اس کے لیے اس کا اہتمام

اور زیادہ چاہئے۔ کیونکہ حج کر کے آ رہا ہے۔ مستجاب اللہ دعوات بن کے آ رہا ہے۔ مغفور ہو کے آ رہا ہے۔ تو اب نفس و شیطان مل کر حمد کرنے کی کوشش کریں گے، بہکانے کی کوشش کریں گے تو جو شرف حاصل ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اگر یہ تھوڑی سی محنت کرے، فکر کرے تو دونوں کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی مدافعت کے لیے ایسے ہتھیار کی بھی ضرورت ہے کہ بشری تقاضا سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی بھی ہو جائے اور ان کے حملہ سے حفاظت بھی رہے کہ گناہ نہ ہو جائے۔ اس کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے بہترین ہتھیار تہجد ہے۔ (بخ کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۶۲-۶۵)

ارشاد فرمایا کہ اس وقت بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں کی حاضری کی برکت سے جن طاعات کی توفیق ہوئی ان کو باقی رکھنے کی فکر رکھی جائے۔ اسی طرح جن کوتاہیوں کا احساس ہوا ہے ان کو دور کیا جائے۔ کیا تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہیں، ان کی اصلاح و درستگی کی فکر و کوشش رکھے، گناہوں سے بچے، اس کا تقاضا ہو تو ہمت کر کے اس کو دبائے۔ اس پر عمل نہ کرے۔ حجاج کرام اس طرح رہیں کہ ان کا عمل دوسروں کو حج نفل کی دعوت دینے والا ہو کہ حج سے انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔

اب دعا کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! (بخ کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۶۵)

آداب دعوت و تبلیغ

ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دو کام ہیں ، ایک یہ کہ نیک بننا ، دوسرے یہ کہ دوسروں کو نیک بنانا ۔ اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو صالح بنانے کی کوشش کرنا اور یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ فطری طور پر ہر ایک اس کی خواہش کرتا ہے ۔ اور اس کو چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں اور دنیا میں اچھائی پھیلے ، برائی ختم ہو جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی اچھے بنیں ۔

چنانچہ کسی ایسے انسان سے جو نہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور نہ ہی بالکل نادانف ہو بلکہ معتدل صلاحیت والا ہو ۔ اس سے پوچھا جائے کہ تم اچھا بننا چاہتے ہو یا برا ؟ شاید ہی کوئی کہے کہ میں برا بننا چاہتا ہوں ۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں ۔ اسی وجہ سے اپنی سمجھ اور معلومات کے لحاظ سے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے ۔ اسی طرح اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں اچھائی کا غلبہ ہو یا برائی کا ؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ برائی کا غلبہ ہو اور اچھائی نہ پھیلے ۔ ہر شخص یہی چاہے گا کہ اچھائی کا غلبہ ہو اور اچھائی پھیلے اور برائی ختم ہو ۔

(تیسرا اعلان صفحہ ۸)

ارشاد فرمایا کہ موجودہ حالات میں خصوصاً تبلیغی کوششوں یعنی مسلمانوں کو پورا اور پکا مسلمان بنانے کی جس قدر اہمیت و ضرورت ہے وہ بالکل ظاہر ہے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد اعظم مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو آج سے بہت پہلے رسالہ ”دعوت الہدی“ میں مفصل اس کی اہمیت کو دلائل کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اور رسالہ ”تفہیم المسلمین“ میں مختصراً حسب ذیل ارشاد ہے :

”غور کرنے سے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ اس وقت فضاء زمانہ کا مقتضایہ یہ ہے کہ احکام الہیہ کے پہنچانے کا کام ہر شخص اپنے ذمہ لازم

سمجھے اور ہر مسلمان کی دھن میں لگ جائے جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھے اور غم و صوفیا، امراء، رؤساء، میر و غریب، خواندہ و ناخواندہ سب کو یہی دھن تھی کہ جتنا جس کو احکام اسلام کا ہم ہے اس کو وہ مروا تک پہنچایا جائے۔ علماء و عظامہ کبیر کرتے تھے، صوفیاء اپنی مجلسوں میں نور باطن سے اور اپنی پاکیزہ باتوں سے زندگان خدا و اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے تھے، تاہم معاذت اور باہمی ملاقات میں اس کام کو نہ بھولتے تھے۔ الخ"

عمومی تبلیغ کی اہمیت بہر حال معلوم ہوتی اور بہت سے اللہ کے بندے اس میں مشغول بھی ہیں اور مختلف حلقوں میں مختلف طریقوں سے جو عقیدے کام کر رہی ہیں۔ چونکہ مقصود کام یہی ہے ہذا کسی کو کسی خاص طریقہ کی پابندی لازمی و ضروری نہیں ہے، جس کو جو طریق آسان اور مفید نظر آتا ہو اسی کو اختیار کرے۔ البتہ دین کے اصول اور تبلیغ کی حدود کا لحاظ رکھنا ہر جماعت اور ہر کام کرنے والے کے ذمہ ضروری ہے۔ کیونکہ تبلیغ کسی صورت میں واجب ہوتی ہے، کسی صورت میں مستحب اور بعض صورتوں میں ممنوع تک ہو جاتی ہے۔ تبلیغ کہاں واجب ہے کہاں مستحب، اس کا جاننا مسلمانین کے ذمہ ضروری ہے تاکہ بے اعتدالی یا حدود سے نکل کر اٹھ نکلویں اللہ دین کے ساتھ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

(پہلی اور دوسری ۵۵۱-۵۵۳)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کرنے کے واسطے پورا متقی بن جانے کا افتقار نہ کیا جاوے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اہم نیک کاموں کو نہ کہا کریں۔ جب تک کہ خود عمل نہ کر لیں۔ اور نہ برے کاموں سے روکا کریں۔ جب تک خود ان سے نہ بچیں۔ فرمایا (نہیں) بلکہ نیک کاموں کا کہا کرو اگرچہ خود نہ کر سکتے ہو اور برے کاموں

سے روکا کرو اگرچہ خود ان سب سے نہ رک سکے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۲۹۸-۲۹۹)
 ارشاد فرمایا کہ اصل تبلیغ کیا ہے؟ اچھی بات کرے، بُری بات
 سے رکے، اچھی بات کا حکم کرے، نیک عمل کرے اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب
 دے، برے عمل سے بچے اور دوسروں کو بچائے۔ (جاس عیسیٰ صفحہ ۲۹۹)

ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو غبار لگے گا آگ میں نہ جاوے گا
 حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے راستہ میں کسی بندے کے پیر غبار آلود ہوں اور
 ان کو آگ چھو لے ایسا نہیں ہوگا۔

(فائدہ) اللہ کی راہ میں دینی تعلیم، تبلیغ جہاد، کسی حاجت مند کی امداد کرنے میں چلنا
 سب داخل ہے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۲۹۹)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ سے اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ
 قرآن پاک میں ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلِّمَ صَالِحًا
 وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

”اس سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور (خود
 بھی) نیک عمل کرے اور (اظہار اطاعت کے لیے) کہے کہ میں فرما تباروں میں
 سے ہوں۔“ (یعنی بندگی کو فخر نہ سمجھے، متکبرین کی طرح عار نہ سمجھے۔)

(فائدہ) جس کی تعریف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں فرمادیں اس کے عالی مرتبہ
 ہونے کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایسا بننے کی کوشش کریں۔

(جاس ابراہیم صفحہ ۲۸۳-۲۸۴)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ کے ثمرات مختلف ہیں۔ مثلاً اپنے اندر استحکام
 کہ جن امور کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے ان پر خود عمل میں چلتی اور کثرت
 مَقَاتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ وغیرہ وعیدات کا استحکام، اس راہ

میں جو مشتقیں پیش آئیں ان کے برداشت کی ہمت ہو اور اس کے ذریعہ سے نبی اکرم ﷺ اور آپ کے خدام کی مساعی کی قدر و منزلت، بے راد لوگوں کی ناقدری و ذین کا صحیح اندازہ اور اس پر ان کے حقوق کی ادائیگی کا عزم، عجب و کبر کا علاج، ترک تنعم عوام کی ناقدری اور عدم سہار کے وقت اپنی بے بسی کے ذریعہ سے اعتماد و توکل علی اللہ، اسباب خاہر کی عدم مساعدت کے مشاہدات سے ان پر عدم اعتماد، عموماً پر عمل وغیرہ جیسا کہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔ (جلاس ابریل ۱۹۵۵ء)

ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ نے ایک دعا کی اور وہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے:
 ﴿نَظَرُ اللّٰهِ نَبْدًا سَبْعَ مَقَالِیْیْنَ﴾ (مشکوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۳۵)
 ”خوش و خرم رکھے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو میری بات سنے“

آپ ﷺ نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، ہر قسم کی پریشانی اور فکر سے محفوظ رکھے اس شخص کو جو ایک کام کرے وہ یہ کہ جو دین کی بات غور سے سن کر اس کو محفوظ کر کے پھر کسی کو بتلا دے، مثال کے طور پر اس وقت ایک مسئلہ بتلایا گیا کہ پانی تین سالس میں پیاجائے تو اس کو یاد کرے اور دوسرے کو بتلا دے۔ یہ تو دین کی بات کا سننا ہوا، اب اس کو محفوظ رکھنا پھر اس کو دوسرے تک پہنچانے پر یہ دعا ہے۔ (جلاس محی اسد صفحہ ۹۹)

ارشاد فرمایا کہ اس ناکارہ نے متعدد جہد اور ایسے حضرات جو عرصے سے تبلیغ عام میں مشغول تھے ان کی تبلیغ میں ایسے مفاسد کا خود مشاہدہ کیا۔۔۔۔۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ ایسے ضروری امور پیش کر دیے جائیں جن سے تبلیغ عام کے ساتھ عوامی تبلیغ کی ان مضبوطیوں سے حفاظت ہو۔ نیز حضرت مجتہد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عوامی تبلیغ سے ممانعت اور تبلیغ عام کی اجازت سے جو ظاہری طور پر تضاد کا شبہ دوسکتا ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ (جلاس ابریل ۱۹۵۵ء صفحہ ۱۵۵)

ارشاد فرمایا کہ اپنی اصلاح اور اپنے متعلقین و توالیع کی اصلاح

فرض ہے اور یہ موقوف ہے ضروریاتِ دین سے واقفیت پر، لہذا دین کی ضروری باتیں سیکھنے اور متعلقین و توالیع کو سکھانے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔۔۔۔۔ اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرے دوسروں کی اصلاح کی فکر اور اپنی واپسے توالیع کی اصلاح سے غفلت والا پرواہی نہایت خطرناک حالت ہے۔ (جہاس ابراہیم ص ۵۷)

ارشاد فرمایا کہ اہل محلہ یا اپنی بستی یا دوسری بستی والوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا یا تبلیغ کرنا بہت ہی فضیلت کا کام ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی کوتاہی میں مبتلا ہے اور قرآن سے غالب گمان ہے کہ سمجھانے سے وہ مان لے گا تو ایسی صورت میں واجب چیزوں کی تبلیغ و فہمائش واجب ہے اور مستحب کی مستحب۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ نہ مانے گا تو تبلیغ و فہمائش واجب نہیں۔ گو بہت فضیلت اور ثواب کی بات ہے۔ اس کے ساتھ آدابِ تبلیغ کی بھی رعایت رکھے جو آگے مذکور ہیں۔ (جہاس ابراہیم ص ۵۷)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ عام کی اہمیت کا حاصل یہ ہے کہ صرف علماء پر ہی یہ بار نہ رکھا جائے بلکہ غیر علماء بھی اس میں شریک ہوں اور اس طور پر شریک ہوں کہ عوامی تبلیغ کی معزتوں سے حفاظت بھی رہے۔ جس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تبلیغ کی حدود اور آداب کا علم حاصل کر لیا جائے اور ان حدود کے ساتھ کام لیا جائے۔ (جہاس ابراہیم ص ۵۸)

ارشاد فرمایا کہ وعظ کہنے تبلیغ کرنے اور دین سکھانے والوں کیلئے ضروری ہے کہ (۱) سیاسی جماعتوں سے علیحدہ رہیں اور سیاسی معاملات میں ہرگز نہ پڑیں۔ (۲) دین سکھانے کیلئے نکلنے سے قبل اور فراغت کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ! اس وعظ و نصیحت میں ریا و تکبر کے شر سے مجھے اور سامعین کو محفوظ فرما اور اس کی خیر سے مجھے اور سامعین کو متنع یعنی نفع اٹھانے والا فرما۔ (جہاس ابراہیم ص ۵۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کی بیوی کو قلعہ گرا ہوا ہے۔ انہوں

نے تبلیغ میں جانے کا مسئلہ معلوم کیا تو فرمایا حال غالب نہ ہونا چاہیے۔ حال کو تابع اعمال کے رکھے۔ اہلیہ کو یا ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر تبلیغ میں نہ جائے اگرچہ کوئی اور خدمت کر سکتا ہو۔ مگر شوہر سے جو تقویت بیوی کو ہوتی ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ماں باپ کو والد سے جو تقویت ہوتی ہے وہ دوسرے خدام سے نہیں ہو سکتی۔ اسی موقع پر بزرگوں کا یہ ارشاد ہے۔

اے قوم گنج رفتہ کجا سید کجا سید معشوق ہمیں جاست بیائید بیائید

بقرعید (ذی الحج) کی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں تمام حاجی صاحبان جمع ہیں اور کوئی صاحب حال جذبہ عشق الہی سے سرشار جا کر کعبہ کا طواف کریں اور عرفات نہ آویں تو ان کا حج بھی نہ ہوگا اور بجائے قرب الہی کے اور دوری میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اس دن تو کعبہ والا محبوب عرفات کے جنگل میں ہے۔ ان کی خاص تجلیات قرب درضا حد و عرفات کے اندر ہیں۔ جہاں بھی شاہ خیمہ لگائے، انعام وہیں ملے گا، پس بیوی یا ماں باپ کی بیماری میں اللہ تعالیٰ انہیں کے پاس مل جائیں گے ان کی خدمت میں لگا رہے اور ان کے قریب رہتے ہوئے جو کچھ دین کی خدمت کر سکتا ہو کرتا رہے۔ (پہلے ابراہیم ص ۴۲)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ سے فارغ ہو کر خلوت میں حق تعالیٰ کی یاد میں لگنا بھی ضروری ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ کا حکم ہے۔

(محاسن ابراہیم ص ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کرنے والوں کو خلوت میں اختلاط اور میل جول سے جو قلب کے اندر کدورت ہو جاتی ہے اس کو خلوت کے نور سے یعنی تنہائی کے نوافل و ذکر و تلاوت کے انوار سے اور اکابر کی خدمت میں حاضری سے دھو دینا چاہیے۔

(محاسن ابراہیم ص ۱۸۱)

ارشاد فرمایا کہ دین سکھانے اور وعظ کہنے کے وقت اپنے کو مثل اس مہتر کے اور پھار کے برابر سمجھیں جو سرکاری حکم کا اعلان کرتا ہے اور جن کو فہمائش کی جارہی ہے ان کو اپنے سے افضل و برتر خیال کرتے رہیں۔ جیسے مہتر اعلان کرتے وقت تمام بازار والوں کو جن کو اعلان سناتا ہے یہی خیال کرتا ہے۔ اور یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اس نے اس خدمت کی توفیق عطا فرمائی جس میں خود میری بھلائی اور فلاح ہے ورنہ میں اس قابل کہاں تھا کہ اس خدمت کو انجام دیتا۔ اس بات کو اتنا سوچے کہ دین سکھانے کے وقت یہ بات ذہن میں موجود رہے۔ (محاسن ابرار صفحہ ۵۷۲)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ یا خدمت دین کا اصل شرعہ نجات آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھے اور اس کے اثر و نفع کو مقصود نہ جانے۔ اگر کسی جگہ نفع محسوس نہ ہو یا کم ہو تو اس سے بد دل نہ ہو کیونکہ اپنا کام سعی و کوشش ہے۔ دوسروں کا ماننا اپنے اختیار میں نہیں اور غیر اختیاری باتوں کے پیچھے پڑنا اپنے کو تشویش میں ڈالتا ہے۔ اجر و ثواب محض اس سعی و کوشش پر ہے جو اخلاص سے ہو۔ اسی بات کو خوب دیکھ کر لیا جائے۔ اس بات میں جتنی ہنگامی ہوگی اتنی ہی سعی و کوشش میں مضبوطی اور دوام ہوگا۔ (محاسن ابرار صفحہ ۵۷۳-۵۷۴)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ اسلام کا کام زیادہ تر شفقت سے ہو۔ شفقت سے تعلیم صحیح ہوتی ہے، تعلق و توجہ ہوتی ہے، لہذا اگر کسی میں شفقت کی کمی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور تدبیر کرے، جیسے جب سردی لگتی ہے تو اسے دور کرنے کی تدبیر کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی وجہ سے گرمی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی میں اخلاق رزینہ ہوں تو انہیں دور کرنے کی تدبیر کرے۔

(محاسن نجی ابرار صفحہ ۷۰)

ارشاد فرمایا کہ دینی کام کرنے والوں کو خصوصاً تبلیغ و ارشاد کے

کے منہجاموئیے والے حضرات کو لوگوں کی بہت رعایت کرنی چاہئے اور نہ بوجے تبشیر کے تحفیر ہو جاتی ہے، جو کہ محدودی کا سبب ہے اور یہ بہت مسخر ہے۔۔۔۔۔
بیون کرنے وانوں کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ بیان موقت ہو اور دوسرے یہ کہ غیر موقت ہو۔ بیان موقت کی صورت میں بیان کرنے والے کیلئے یہ مناسب نہیں کہ وقت مقررہ سے زیادہ بیان کرے۔ البتہ غیر موقت ہونے کی صورت میں بیون کرنوالے کو اختیار ہے کہ بیان کو لمبا کرے یا کم کر دے جیسی مصدحت اور تضا ہوا کسی کے موافق معاملہ کرے۔۔۔۔۔ اس لیے غلط بیون میں ان امور کا لحظہ ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔ ورنہ کوئی کام صحیحیت پر جبر ڈال کر لینے سے آئیب دومرتبہ تو کام لینا اس طرح ممکن ہے مگر پھر ہمیشہ کیلئے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے مثلاً بیان یا غلط کے اعلان میں یہ کہا کہ بھائی تھوڑی دیر میں تمہیں خبر جائے گی۔ رین کی باتیں سنائی جا رہی ہیں اب اگر بیون ہوئے تو وہ لوگ بھی لیا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر "مندیہ لوگ" اس قسم کے اعلان پر قطعاً نا بھی کوارہ نہ کریں گے بلکہ ایسے موقع پر فرض پڑھ کر سنت گھر میں یزیدتی کی خوشحال کریں گے۔

$$(x, y, z, t) \rightarrow (x', y', z', t')$$

ارنساؤ فرمایا کہ وہ غلط و تبلیغ سے بعض مرتبہ مخفی نہیں کر سکتے ہیں اور
 انہیں ایسا ہوتا ہے کہ اظہار ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسی صورت میں معمولی غم
 ہونا کہ اثر نہیں ہو یہ تو پسندیدہ ہے کیونکہ یہ قلعہ اور لگاؤ کی ویل ہے لیکن اثر نہ
 مینے پر حق غم ہونا کہ اس میں ٹھٹھے لگے، کڑھنے لگے، یہ پسندیدہ نہیں
 ۔۔۔ وہ غلط و تبلیغ کرنے والوں کی ذمہ داری نہیں تھی ہے کہ اصول اور قواعد
 کے موافق دین کی باتوں کو بکریاں دے۔ اب یہ ہے کہ قبول کرنا اور ماننا، یہ مخفی طلب
 کا کام ہے، انہی کے ساتھ اس پر بھی تو نظر رکھے کہ اندرون حاکم میں حکیم
 ہیں، اس کی قدرت و مصلحت اسی میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی کوشش

کی کہ بیوی اور بیٹے کی اصلاح ہو جائے مگر انہوں نے نہ مانا۔۔۔۔۔ دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ کرنے والوں کا کام بس اتنا ہی ہے۔ اس کو قبول کرانا اور اس پر عمل کرنا یہ اس کے فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ یہ مخاطب کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا۔

راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہرو کا کام ہے
تجھ کو رہبر لے چلے گا دوش پر یہ تیرا راہرو خیال خام ہے
(جائس محی السنہ صفحہ ۸۹-۹۰)

ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وعظ و تقریر کرتے ہیں دوسروں کو دین کی بات بتلاتے ہیں، ان کو چاہئے کہ وہ اپنے کو بیماردار سمجھیں اور جن کو دین کی بات بتلا رہے ہیں ان کو شل مریض کے سمجھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح بیماردار کا معاملہ مریض کے ساتھ محبت و شفقت کا ہوتا ہے، خیر خواہی کا ہوتا ہے بعض اوقات مریض ضد کرتا ہے کہ دوا انہیں کھائیں گے یا پد پر بیڑی کریں گے تو بیماردار نرمی سے سمجھاتا ہے، تو ایسے ہی معاملہ ان لوگوں کا ہوگا جو دوسروں کو دین کی بات بتلا رہے ہیں، نرمی اور محبت سے اور خیر خواہی کے طریقہ پر کام کیا جائے تو اس سے نفع زیادہ ہوگا، اور بہت سے فتنوں سے حفاظت رہے گی، قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کیلئے بھیجا گیا تو حکم ہوا کہ:

﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (پارہ ۱۶-۱۷)

”پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جاوے“ نرم عنوان اور مناسب عنوان سے گفتگو کی جائے، عنوان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تبلیغ میں اس کا لحاظ کرنا چاہئے اور یہ تبلیغ کے آداب میں سے ہے کہ عنوان لطیف ہو، نرم ہو۔ (جائس محی السنہ صفحہ ۱۳۹-۱۴۰)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح تیمارداری کیلئے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں، تیمارداری کے اصول و ضوابط سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ بجائے خدمت اور ثواب کے اگلے نقصان اور خسران کا اندیشہ ہے، مثلاً بعض حضرات کسی مبتلائے معصیت کو دوسروں کے سامنے اس طرح ٹوکتے یا عار دلاتے ہیں جس سے ان کی تذلیل و تحقیر ہوتی ہے اور اپنے کو گویا افضل و برتر سمجھتے ہیں، جیسا کہ ان کی گفتگو اور دیگر آثار و قرائن سے معلوم ہوتا ہے۔ سو ایسی تبلیغ خود مبلغ کے لئے مضر ہے، اور ایسے شخص کیلئے تبلیغ کرنا ہی شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اس طور پر تبلیغ میں مسلمانوں کی تحقیر، اس کو عار دلانے اور کبر جیسے کئی مہلک گناہوں میں خود مبتلا ہو گیا، اس لیے حدود کا علم بہت ضروری ہے۔ (عاجز ارشد صفحہ ۵۵۵)

ارشاد فرمایا کہ دین کے جس شعبے میں جو لگا ہوا ہے ہر ایک دوسرے کا آرام کرے، تفاضل سے احتیاط کرے، ورنہ تفاضل سے آدمی فریق بن جاتا ہے، رفیق نہیں رہتا۔ ہر نیک کام میں تعاون کا حکم ہے، اور ہر نوع کی خدمت دینی نیکی ہے، ہر خادم دینی کو دوسری نوع کے دینی خادم کے ساتھ تعاون چاہئے، لیکن شائد یہ ہے کہ ایک نوع کے دینی خدام آپس میں حقیقی بھائی کی طرح ملتے ہیں اور دوسری نوع کے خدام کے ساتھ سوئنے بھائی کی طرح معاملہ کرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے اور تعصب کی بات ہے جو منافی اخلاص ہے۔

(آئینہ ارشادات صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد جب ایک عالم ربانی کے ہاتھ سے ہوئی تو مدرسہ کا احسان اور اسکے وجود کو ضروری تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے ایک بزرگ سے تزکیہ، نفس کرایا تو خانقاہ کا احسان اور اس کا وجود بھی ضروری تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر کسی غیر عالم سے اس جماعت کی بنیاد پڑی ہوتی تو اب تک کتنی گمراہی پھیلی ہوتی۔ پس دین کی تین شعبے ہیں، تعلیم، تزکیہ، تبلیغ

ہر ایک شعبے والوں کو ایک دوسرے کا معاون اور رفیق سمجھنا چاہئے، جیسے ڈاک خانہ کے محکمے میں کوئی مہر لگا رہا ہے، کوئی رجسٹری اور خطوط تقسیم کر رہا ہے، کوئی پارسل کر رہا ہے وغیرہ۔ (جلس ابراہیم ص ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ ”فضائل تبلیغ“ میں حدیث نمبر ۵ غور سے پڑھیں اور بار بار سنائی جائے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جذب کرتا ہے جب تک اس کے ساتھ استخفاف نہ ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ استخفاف کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ استخفاف یہ ہے کہ گنہ کھم کھلا ہو رہے ہوں اور روک ٹوک نہ کرے۔ (آئینہ شادات صفحہ ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ ارشاد بانی ہے:

﴿يَا مَرْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (پروا ۱۵)

”نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔“ اچھائیوں کا پھیلانا اور برائیوں سے روکنا یہ امت مسلمہ کا دینی فریضہ ہے۔ آج کل مامورات پر محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں کی طرف سے جماعت کی صورت میں ایک نظام بھی قائم ہے، سارے عالم میں کام ہو رہا ہے، ماشاء اللہ اس کے فوائد ظاہر ہو رہے ہیں، مدارس و مکاتب کھل رہے ہیں، مساجد تعمیر ہو رہی ہیں۔ لیکن برائیوں کو منانے کے لیے جیسی محنت چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے، یہ کام بھی فرض کفایہ ہے، جس طرح مساجد اور مدارس کے انتظام کیلئے کمیٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح منکرات کی اصلاح اور برائیوں کے منانے کیلئے بھی جماعت ہونی چاہئے۔ اس کیلئے جماعتی محنت کرنا امت مسلمہ کیلئے ضروری ہے۔ (منہج مومن صفحہ ۲۷)

ارشاد فرمایا کہ حضور ﷺ نے حدیث شریف میں امم سابقہ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، عرض کیا

کہ اے اللہ! فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح اس کے الٹ دو، وہ بھی ان ہی میں سے ہے، اس لیے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں بھی مل نہ پڑتا تھا۔

(جاس برادر صفحہ ۵۲)

ارشاد فرمایا کہ اہل علم اور اہل طریق حضرات سے ”فضائل تبلیغ“ کے مطالعہ کی گزارش کرو یا کریں اور پوچھ لیا کریں کہ آپ کے حلقہ میں، محلہ یا بستی میں برائیوں سے روک ٹوک کرنے والی جماعت ہے یا نہیں۔ نیز ”فضائل تبلیغ“ کی حدیث نمبر ۳ تا نمبر ۶ بالخصوص نمبر ۵ کے مطالعہ کی گزارش کر دیں کہ دیکھ لیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جس طرح اچھی باتوں کے پھیلانے کے لیے محنت و سعی کرنا فرض کفایہ اور ضروری ہے اسی طرح برائیوں سے روک ٹوک کرنے والے افراد کا ہر بستی میں ہونا بھی فرض کفایہ ہے۔ (مبین النہج صفحہ ۲۶-۲۷)

ارشاد فرمایا کہ تبلیغ سے وجودِ اعمال ہوتا ہے، دین کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں، ارکانِ دین کا اہتمام بڑھتا ہے نیز تعلیم سے بھی وجودِ اعمال ہوتا ہے حفاظ، قراء، علماء پیدا ہوتے ہیں، مگر قبولِ اعمال تزکیہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی فکر چاہئے، تزکیہ کا ملین سے تعلق کرنے سے ہوتا ہے۔ (سبل الفلاح صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو تبلیغ کا شوق تو ہے مگر صحیح علم حاصل نہیں کرتے، سنی سنائی باتوں کو بدوں تحقیق غلط سلسلہ روایات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کا ارشاد رسول اکرم ﷺ کیلئے یہ ہے کہ یتْلُغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ یعنی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرمائیے۔ پس مَا أُنْزِلَ کا علم مبلغ کیلئے ضروری ہے اور اگر مَا أُنْزِلَ کا علم ہی نہیں تو وہ کس بات کی تبلیغ کرے گا۔ (جاس برادر صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کی ہدایت کیلئے اپنے مدرسہ سے مبلغین کو مقرر فرمایا تھا۔ جو ہستیوں میں خود جا کر وعظ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے مدرسہ میں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی تدریس کے لیے ۲۰ مدرسین ہوں اور جو لوگ یہاں نہیں آ رہے ان کیلئے ایک بھی نہ ہو، مبلغ عوام کیسے مدرسہ ہوتا ہے اور پھر جن عوام میں آپ کا مبلغ کام کرے گا، ان کے بچے بھی تو آپ کے مدارس میں تعلیم حاصل کریں گے۔ (نہج اور روش، ص ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھے اور بظورت اس کا نوٹوں پر انہماک کرے کہ ہر سب کا اصل مقصد دین سکھانا اور سکھانا ہے، اس خدمت کو مختلف طریقوں سے مختلف جماعتیں کر رہی ہیں، کوئی طریقہ مقصد دین سے نہیں۔ اس لیے کسی ایک طریقہ کی پابندی لازمی یا ضروری نہیں، جس کو جس طریقہ سے منسبت ہو اسی طرح خدمت کرے، البتہ اصول دین کے خلاف کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے طریقہ کے بارے میں کوئی شبہ ہو تو کسی محقق عالم سے استفسار کرے اور حسب ہدایت عمل کرے۔ بحث و مباحثہ میں نہ پڑے۔

(نہج اور روش، ص ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ دیہی باتوں کا بہنہ بری باتوں سے روکن، اس کے آداب و طریقے ہیں، اس کو معصوم کر دیکھو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ منکرات کی اصلاح کا کام کریں گے تو انتشار ہوگا، فتنہ ہوگا، اس طرح کا خیال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فتنہ کو پسند نہیں کرتا، اور سرور عالم ﷺ کو فتنہ و فساد کے ختم کرنے کیسے بھیجا گیا۔ تو پھر کیسے کسی ایسے کام کرنے کا علم دیا جاسکتا ہے کہ جس سے فتنہ پیدا ہو، فتنہ حسب بھی اس کام سے ہوگا تو اس کا سبب یہ کام نہیں ہوگا بلکہ بے اصولی اور حدود کی رعایت نہ کرنے کی بنا پر ہوگا، کام اگر قیود سے کیا جائے

تو پھر ان شاء اللہ مفید نتائج ظاہر ہوں گے۔ اور یوں تو امورات کے کام میں تھوڑا بہت اعتدال رہتا ہی ہے۔ آپریشن کرنے کے لئے سینے کی ضرورت ہے، ہر شخص آپریشن نہیں کر سکتا۔ آپریشن سب کرے۔ بالشت کتنا اگے؟ یہ سب چیزیں سینے کی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی دینی اعتبار سے ایک صحن کا آپریشن ہے، اس کے بھی حدود و آداب ہیں، ان کی رعایت کر کے کام کیا جائے۔

(اصحاب بائیں صفحہ ۲۹، ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت کبیرؒ امت مودانا تھی تو کی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ کے طریق دعوت میں کیا فرق ہے، انھوں نے جو جواب دیا، دیکھو بڑے بھی پسند فرمایا وہ یہ کہ حضرت کبیرؒ امت تھی تو کی رحمتہ اللہ علیہ کے طریق میں غلبہ غیرت ہے، اور حضرت مولانا محمد الیاس رحمتہ اللہ علیہ کے حریقہ میں غلبہ شفقت ہے۔ اول تکمیل نفع دوسرے موم نفع کا محتاجی ہے۔ (جاس ۱۰۰، ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ جہاں دین کی طلب نہ ہو وہاں خود مقرر کر کے جانا چاہئے کیونکہ سوئے و لوں کو جگاتے نہیں جاتا پڑتا ہے۔ اور جہاں طلب ہوں تو خود تاجا چاہئے۔ (جاس ۱۰۱، ۱۰۲)

ارشاد فرمایا کہ کشت کا سلسلہ بھی ہونا چاہئے۔ لوگوں کے گروہوں پر چاہئے اور فہرست لکھ چکے کہ فلاں فلاں حضرت جماعت میں نہیں آتے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوں وراں صراج بات کریں کہ جماعت کی نماز میں نماز کی زیادہ و ثواب ہے اور صاحبین کی برکت سے قبولیت کی امید ہوتی ہے، جب جماعت میں آیا کریں تو دوسرے دوستوں کو بھی لانے کی کوشش کریں تو ان کے آنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اگر بے نمازی ہے تو ان سے یوں درخواست کریں کہ آپ گھر میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں جماعت سے نماز

ادا کیا کریں۔ جماعت کی برکات اور فضائل یہ یہ ہیں، نماز پڑھنے کو نہ کہیں ورنہ ان کو یہ ناگواری ہوگی کہ مجھ کو بے نمازی سمجھتے ہیں اور ایک دن کے گشت میں ۳۰ یا ۴۰ آدمیوں سے زیادہ ملاقات نہ کریں تاکہ معتد بہ وقت نصیحت کامل ہو سکے، نصیحت کرنے سے نفع ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ذٰکِرْ فَاِنَّ الَّذِیْ تُوْفِعُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ ”آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہئے۔ پس بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔“ نصیحت کا نفع ضرور ہوتا ہے البتہ ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ ظہور نفع کامل پر ہوتا ہے نفع کے ظہور میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہوں۔

(محاسن برار صفحہ ۵۰۲)

ارشاد فرمایا کہ اس طرح جس مسجد میں بھی کام شروع کیا گیا ہے اس کے بہت بہتر نتائج ظاہر ہوئے جو عید بقرعید کے علاوہ کبھی نماز نہ پڑھتے تھے۔ بارہا گشت کی برکت اور کہنے سننے کی برکت سے نمازی بن جاتے ہیں۔ محلہ کے اندر جو افسران اور دنیاوی و جاہت کے لوگ ہوں ان کے پاس جب جانا ہو تو نمازیوں میں سے کسی صاحب اثر و جاہت کو اپنے ساتھ ضرور لے لیا جاوے۔ اس کی وجہ سے وہ بات غور سے سنتے ہیں۔ ایک فیکٹری میں اس طرح کیا گیا کہ بعد نماز عصر امام صاحب کسی کو ساتھ لے کر بڑے بڑے افسروں میں سے کسی ایک کے پاس تھوڑی دیر دینی بات کرتے اور ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے۔ اس طرح باری باری متعدد افسروں کے پاس جاتے رہے۔ ایک سال تک اس محنت کی دھن لگی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام آفیسر طبقے کے لوگ سب کے سب کچے نمازی ہو گئے۔ (محاسن برار صفحہ ۱۵۲)

ارشاد فرمایا کہ اس دعوت اور گشت کی محنت پر علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا۔ فرماتے ہیں جو شخص اخلاص سے کسی ہستی پر دینی محنت کرے اور اس کی محنت اور دعوت سے وہاں کے لوگ دیندار ہو جائیں تو

یہ شخص اس بہتی کا قطب بنادیا جاتا ہے۔ (جو اس پر صفحہ ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے میں تین دن برابر خواہ متفرق خور پر جس میں سہولت ہو اپنی بہتی سے باہر جانے کے لئے اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے مستعد رہیں اگر اتنا وقت نہ نکل سکے تو ایک ہی دن اس کے لیے تجویز کریں۔ اگر کسی باہر جہ جانے کی نوبت نہ آوے تو اپنے محلہ کی مسجد میں اعکاف کر کے وہ وقت مجہد اعظم مولانا تھانوی کے مواظفہ توجہ سے پڑھنے میں مصروف کریں۔

(جو اس پر صفحہ ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ چند مخلص و یندار جن کی ظاہری وضع و لباس شرع کے موافق ہو۔۔۔۔۔ ان کو لے کر یومیہ یا تیسرے روز یا چوتھے روز یا ہفتہ وار اپنے محلہ یا بہتی میں اُشت کریں۔ مسجد کے قریب سے سلسلہ شروع کریں یا باوجود ہفت حضرات سے جیسی مقامی مصلحت ہو گفتگو کریں۔۔۔۔۔ جس کو کلمہ یاد نہ ہو۔ دو ایک دفعہ کہنا کر کسی مستعد و صالح شخص کے سپرد کر دیں کہ وہ کلمہ معنی یاد کرادیں۔ اسی وقت خواہ دوسرے اوقات میں۔ گفتگو میں ایسا طرز نہ ہو جس سے مخاطب کو شرمندگی یا اس کی تحقیر ہو۔ حتی الامکان اس کی رعایت کرے۔

(جو اس پر صفحہ ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ مستورات کو تبلیغ دین کی اہمیت و فضیلت بتلا دیں اور اس کا طریقہ سیکھنے پر آمادہ کریں اور وہ اپنی اور دوسری مستورات کو دین پر ثابت قدم رہنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر میں لگانے کی طرف متوجہ ہوں۔

(جو اس پر صفحہ ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ سفر میں جانے سے قبل رسالہ ”آداب السفر“ کا مطالعہ من سب ہے یا اسے ہمراہ رکھیں۔ اسی طرح رسالہ ”اوعیہ ماثورہ“ ساتھ رکھیں اور مسنون و عاکم وقت بموقع پر پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ (جو اس پر صفحہ ۱۵۰)

ارشاد فرمایا کہ چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے پینے وغیرہ کے جملہ حالات میں سنت کی رعایت کا اہتمام کریں ”گلزارِ سنت“ کو ساتھ رکھیں اس سے بڑی اعانت ملے گی، سفر میں مشق کرنا سہل ہے۔ اس سے انشاء اللہ تعالیٰ دوام کی توفیق ہوگی۔ (جس براصفہ ۵۸)

ارشاد فرمایا کہ سفر میں حسب ذیل باتوں کا بڑا خیال رکھیں۔

۱..... زیادہ بات چیت سے اجتناب کریں۔ ہنسی مذاق سفر میں بالکل نہ کریں۔

۲..... اپنے عمل و برتاؤ سے یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہم غافلانہ زندگی گزار رہے ہیں۔

۳..... زیادہ وقت ذکر اللہ، مطالعہ یا سکوت (خاموشی) میں صرف کریں ضروری مسائل دریافت کرنے میں مضائقہ نہیں۔

۴..... امیر سفر کی اطاعت دل سے کریں، خود رانی سے ہرگز کام نہ کریں، کوئی بات مشورہ و اصلاح کی ذہن میں آوے تو امیر سفر پر ادب سے ظاہر کریں، اس کے قبول کرنے پر اصرار نہ کریں، اگر ردہ قبول کر لے تو قبھا ورنہ اس کی ہدایت کو قابل عمل بناویں اور اپنی رائے میں کوئی سقم یا کوتاہی تصور کریں۔ مناظرہ کیلئے ہرگز تیار نہ ہوں۔

۵..... بالفرض ایسا اختلاف رائے ہو جس میں جواز یا عدم جواز کی صورت نکلتی ہو تو اس معاملہ میں شرکت نہ کرے مگر دوسروں پر اعتراض بھی نہ کریں پھر سفر کے بعد کسی محقق عالم سے رجوع کر کے ان کے جواب کے موافق عمل درآمد کیا جاوے۔

۶..... ریل، موٹر میں اشتقاق سے زیادہ جگہ نہ لیں، قوانین محکمہ کا لحاظ رکھیں، مسافروں کو آنے سے نہ روکیں بلکہ حتی الامکان ان کے آرام و راحت کی کوشش کریں۔

۷..... نماز کو حتی الامکان جماعت سے نہایت سکون کے ساتھ ادا کرنے کا عزم رکھیں۔

۸..... امیر سفر تعلیم و تعلم کی جو خدمت سپرد کر دیں اس کو بخوشی قبول کریں اور اس میں مشغول ہوں۔

۹..... گفتگو اور بات چیت میں امیر پر سبقت نہ کریں اگر کوئی صاحب استفسارات کریں تو امیر کی طرف ورنہ نائب کی طرف (جو اس وقت کیلئے مقرر ہوں) متوجہ کریں۔

۱۰..... جہاں تک ہو سکے با وضو رہنے کی کوشش کریں اور ذکر اللہ کی کثرت رکھیں
۱۱..... امیر کو از خود مطلع کریں کہ مصارف سفر کیلئے کتنی رقم لائے ہیں تاکہ وہ اس کے موافق انتظام رکھیں۔

۱۲..... کسی جگہ کی مہمانی اگر امیر قبول کر لیں تو کھانے پینے میں بے صبری سے بچیں اور کھانوں کی اقسام میں جو قسم مزہ اور کیفیت کے لحاظ سے ادنیٰ شمار ہوتی ہو اس کو بھی کھائیں اور خوب رغبت سے۔

۱۳..... بلا اذن امیر سفر کوئی دعوت قبول نہ کریں اور نہ کسی جگہ ملنے یا تفریح کرنے بلا اجازت جائیں غرضیکہ جو کام بھی کرنا ہوا اجازت سے کریں۔

۱۴..... ”اشرف النصائح“ کا مطالعہ سفر میں ضرور رکھیں اور نماز و تبلیغ کی ہدایت کا خاص دھیان رکھیں۔

۱۵..... قیام کسی ایسی جگہ کریں جو قریب مسجد کے ہو، وہاں انتظام نہ ہو تو مسجد میں بہ نیت اعتکاف مستحب داخل ہوں۔ اعتکاف کے مسائل کا خیال رکھیں اور وہاں کے قیام میں تعلیم و تعلم، صحیح کلام مجید، صحیح کلمہ طیب و نماز، مذاکرہ، آداب مساجد و آداب تبلیغ میں حسب ہدایت امیر مشغول رہیں۔

۱۶..... دعوت بجز مخلص کے اور کسی کی قبول نہ کریں اولاً عذر کریں۔ اور نہ قبول

کرنے میں دل شکنی ہو تو قبول کر لیں مگر ان شرائط کے ساتھ کہ مقامی کوئی صاحب نہ ہوں۔ کھانا سادہ ہو۔ ایک قسم کی ترکاری یا دان کافی ہے۔ کوئی فرمائش نہ کریں۔

۱۷۔۔۔۔۔ سامان اٹھانے اور لے جانے میں عار نہ کریں بلکہ اپنے رفقاء سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے سے کمزور رفیق پر بار نہ ہونے دیں۔ اسی طرح جو اپنے بزرگ ہوں ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں اور اپنی راحت پر رفقاء کی راحت کو مقدم رکھیں۔

۱۸۔۔۔۔۔ گھر سے چنے پر ناشتہ کچھ نہ کچھ ہمراہ رکھیں، شکر، گڑ، چنا، چائے اگر ساتھ رکھ سکتے ہوں تو رکھ لیں، ذوری، بور یا یا بورا، صابن، دیا سلاکی، موم بتی، مٹی کے ڈھیلے، لوٹا، لائین، پنسل، کاغذ، قطب نما، گھڑی ان چیزوں کو ہمراہ رکھنے میں آرام ملتا ہے۔ جن کی گنجائش ہو ساتھ رکھیں۔ سردیوں میں بقدر ضرورت بستر بھی ہونا چاہئے۔ (جاس ار بر ص ۲۹-۵۵۰)

شرط تبلیغ عام

از افادات حضرت حکیم انامت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
"فرمایا کہ زبانی بیان کرنا شرط تبلیغ نہیں۔ کوئی چھپا ہوا وعظ یا کوئی کتاب حدیث یا فقہ یا تفسیر کی باتھ میں لے کر اس کو دیکھ کر مع ترجمہ پڑھ دیا کریں۔ اجمال یا ابہام ہو تو مختصری تفسیر یا تفصیل کر دی۔ اگر اس پر بھی قدرت نہیں تو ایہ شخص تبلیغ عام کا مکلف ہی نہیں۔"

(مقولحات کلمات اشرف)

وعظ و نصیحت کے آداب

- ۱۔ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی وعظ و نصیحت اور تبلیغ کرنی مطلوب ہے۔
- ۲۔ ہر جماعت میں جو شخص کے ساتھ کچھ عداوت و قیود و نحو جائز بھی موقوف رکھنے کا امر فرمایا ہے۔ زیرِ نظر مشاہدات حضرت مولانا شاہ ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
- ۳۔ افادات سے منتخب کردہ ہیں جن میں انکی شرعی حد و حدود کا تذکرہ ہے۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ جب وعظ کا اعلان دس منٹ کا ہو تو دس منٹ پر وعظ کو ختم کر دینا چاہیے۔ کیونکہ یہ اعلان بھی ایک عہد ہے، بعض لوگ مختصر وقت سمجھ کر شرارت کر لیتے ہیں اور دس منٹ بعد ان کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے۔ اب اگر وہ طویل ہوا تو جمع سے اٹھتے ہوئے شرم محسوس کر کے بیٹھ رہ جاتے ہیں اور دوبارہ جب اس اعلان کو ملتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض زبانی اعلان ہے، عمل اس کے خلاف ہوگا۔ اس سے اہلِ علم کے ذہن کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ قول و فعل میں تطبیق کا حسن ظن قائم نہیں رہتا۔ اب دس منٹ کے بعد وعظ ختم کرنے کے بعد لوگ شوق ظاہر کریں تو پھر مضمون کو طویل کیا جاسکتا ہے جب تک وہ شوق سے نہیں۔ (جاس اور صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ وعظ و نصیحت کرنے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ تنگ نہ ہو جاویں۔۔۔۔۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو وعظ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میری تمنہ ہے کہ آپ ہر روز وعظ و نصیحت سنا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نفع یہ ہے کہ کہیں تم لوگ تنگ نہ ہو جاؤ۔ میں وعظ میں خیال رکھتا ہوں۔ جس طرح حضور ﷺ خیال فرماتے تھے کہ کہیں ہم لوگ کٹانے نہ لگیں۔

(فائدہ) دینی کتب سنانے والوں اور وعظ کہنے والوں کو اس بات کا بڑا اہتمام چاہیے ورنہ لوگ پھر ایسے اجتماع و مجمع میں آنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سامعین کے تحمل کی رعایت بہت ضرور ہے۔ (جاس برار صفحہ ۲۰۶)

ارشاد فرمایا کہ اگر بڑوں کی پیالیوں میں چائے پیتے وقت کھیاں گر جائیں تو چھوٹے فوراً اس کو نکال دیتے ہیں اور اس بات سے بڑے بھی خوش رہتے ہیں تو منکرات میں بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ ہرگز ہرگز اس منکر میں شریک نہ ہو اور موقع سمجھ کر ادب سے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کر دے لیکن ایسے وقت اکابر کا اکرام اور اپنی پستی و کمتری کا احتضار بھی ضروری ہے۔

(جاس برار صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ جب وعظ ہو رہا یا دینی کتاب سنائی جا رہی ہو تو تلاوت یا نفل نماز یا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہیے۔ دین کا ایک مسئلہ سکھنا سو رکعات سے بھی افضل ہے اور ایسے وقت ایسے لوگوں کے اعمال سے وعظ کے مضامین کی آمد رک جاتی ہے اسی طرح بعض لوگ سر جھکا کر آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ خواہ وہ توجہ ڈالتے ہوں یا سوتے ہوں۔ اس سے بھی وعظ کے قلب پر اثر پڑتا ہے اور مضامین کی آمد رک جاتی ہے۔ لہذا توجہ ڈالنے والوں کو (یعنی سونے والوں کو) وعظ سے اٹھ جانا چاہیے۔ کہیں اور جا کر سو رہنا چاہیے نیز پاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آنکھ بند کرنے نہ پائے۔

(جاس برار صفحہ ۲۰۶-۲۰۷)

ارشاد فرمایا کہ وعظ کہتے وقت اپنی اصلاح کی نیت بھی کر لے اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ (جاس برار صفحہ ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے وعظ سے بہت نفع کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میری

نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے یہ سامعین مجھ سے افضل ہو جائیں۔

(احسان بر ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ مقرر اور واعظ اپنی نیت درست کر لے کہ میں اپنی اصلاح اور خدمت دین کے لئے وعظ کبہر ہا ہوں جاؤ شہرت کیسے نہ کہے۔

(احسان بر ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ واعظ اور مبلغ کو معمولات اور خلوت مع الحق کا بھی

بہت اہتمام چاہیے جیسا کہ فَاِذَا قَرَأْتَ فَانْصَبْ وَلَی رُبَّكَ فَاَرْعَبَ میں تصریح موجود ہے۔ (احسان بر ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ جب وسط دور ہا ہو تو سب کو خاموشی سے سننا چاہیے اس وقت کسی کو وہاں پر حرکت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھنے پر تیش رہا میں کس قدر خاموشی رہتی ہے، یہی روح فی علق میں خیال ہونا چاہیے۔

(احسان بر ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ جب دین کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو بعض کیلئے تو نئی ہوتی ہے اور بعض کیلئے اس کا تکرار ہو جاتا ہے جس سے انتہاء ہو جاتا ہے۔

(احسان بر ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ دین کی باتیں سننے کے بعد گریبان نہ دھکیں تو بھی ان کا نفع ضرور ہوتا ہے جس طرح ہم کو دو ہفتہ قبل کی غذا نہیں تو یاد نہیں رہتی ہیں کہ کیا کیا کھایا تھا مگر ان کی طاقتیں ہمارے جسم میں محفوظ ہوتی ہیں اسی طرح دین کی باتیں دیکھنا اور بزرگوں کا وعظ سننا ہر حالت میں مفید ہے خود یاد رہیں یا بھول جائیں ان کے اثرات روح میں باقی رہ جاتے ہیں جن کی طاقت سے اہم حاصل کی جمت اور توفیق ہوتی رہتی ہے۔ (احسان بر ص ۶)

ارشاد فرمایا کہ کلمہ میں، معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی

عنوان نہ پائے جس میں اپنی بڑائی یا کمال یا خوبی ظاہر ہو۔ اس بات کی طرف جملہ اہل تعلق کی نگرانی بھی خصوصی چاہیے نیز تاکید بھی کرتے رہنا چاہیے۔

(محاسن ابراہیم صفحہ ۱۰۶-۱۰۷)

ارشاد فرمایا کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا۔ فرماتے ہیں جو شخص اخلاص سے کسی بستی پر دینی محنت کرے اور اسکی محنت اور دعوت سے وہاں کے لوگ دیندار ہو جائیں تو یہ شخص اس بستی کا قطب بنا دیا جاتا

ہے۔ (محاسن ابراہیم صفحہ ۱۵۲)

ارشاد فرمایا کہ وَذِكْرُكَ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ نصیحت کیجئے۔ بیشک نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بیان فرما کر حضرت وانا نے فرمایا کہ نصیحت بار بار کرتا رہے، کبھی بہت دن کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ حکایت ارشاد فرمائی کہ مولوی شبیر علی صاحب نے اپنے کسی عزیز سے سگریٹ کی عادت چھڑانا چاہی تو اس کو سگریٹ چھوڑنے پر نصیحت فرماتے رہے۔ سو مرتبہ تک ان کی نصیحت نے موصوف پر اثر ظاہر نہ کیا، جب ایک سوا یک مرتبہ کی تعداد ہوئی تو انہوں نے سگریٹ چھوڑ دیا۔ اس تجربہ سے معلوم ہوا کہ ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ (محاسن ابراہیم صفحہ ۲۲۹)

(دینی مذاکرہ کے وقت ایک صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس پر) ارشاد فرمایا کہ دینی مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔ اگر تجھ وظیفہ وغیرہ پڑھنا ہے تو الگ چکر پڑھ لے۔ اس سے فارغ ہو جائے پھر بیان میں شریک ہو، یا پہلے بیان سن لے پھر بعد میں اپنا وظیفہ پڑھے۔ ایک وقت میں دونوں کام یہ ٹھیک نہیں ہے۔ (ملفوظات ابراہیم صفحہ ۲۰۶)

ارشاد فرمایا کہ عالمگیری میں یہ مسئلہ تصریح منقول ہے کہ ایک کمرے میں کوئی شخص ذکر کر رہا ہے اور دوسرے کمرے میں وعظ ہو رہا ہے تو ذکر

ملتی کر کے وعظ میں شرکت کرے۔ بعض لوگ دینی مذاکرہ کے وقت ذکر میں مشغول رہتے ہیں حالانکہ استماع کا حق یہ ہے کہ کان سے سنے اور قلب بھی متوجہ رکھے۔ (جاس براؤن صفحہ ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ ۵ منٹ کا وعظ بھی کافی اور نافع سمجھنا چاہیے۔ سول سرجن سے وقت چند منٹ کا بھی کافی سمجھتے ہیں، اور انجکشن میں تو ایک منٹ سے بھی کم لگتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ۵ منٹ تک سوئی گوشت میں چھوئے رکھے تو دین کی باتیں بھی اُتر تھوڑی دیر ہوں تو اس کو بھی مفید اور غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آجکل جب تک ایک دو گھنٹہ کا بیان نہ ہو اس کو وعظ ہی نہیں سمجھتے۔ جسمانی معالج کی اہمیت ہے، روحانی معالج کی اہمیت نہیں، ورنہ دین کی ایک بات من کر بھی خوش ہو جاتے۔ (جاس براؤن صفحہ ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ "اے پیغمبر ﷺ آپ نصیحت فرماتے رہیں یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کیلئے نفع بخش ہے۔" اب چونکہ واعظ بھی مومن ہے اس لئے اس کو بھی نفع ہوتا ہے۔

(جاس براؤن صفحہ ۳۶-۳۷)

ارشاد فرمایا کہ مسلسل نکیر و نصیحت سے ان شاء اللہ نفع ضرور ہوتا ہے۔

جو پتھر پہ پانی پڑے مٹھل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی مثل

(جاس براؤن صفحہ ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر شہزاد کو جب انجکشن لگاتا ہے تو اپنے کو شہزادہ سے افضل نہیں سمجھتا۔ اسی طرح دین کی بات سنانے والے کو سامعین سے اپنے کو افضل نہ سمجھنا چاہیے۔ بہر فن کو اکمل سمجھنا جائز مگر افضل سمجھنا حرام ہے کیونکہ فضیلت کا مدار قبولیت عند اللہ پر ہے جو دنیا میں نہیں معلوم ہو سکتی۔

(جاس براؤن صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ اگر مجلس (وعظ و تقریر) میں تاخیر ہو تو ذکر یا تلاوت میں لگ جائے۔ فضوئی گوئی میں نہ لگے۔ (جاس بار صفحہ ۲۸۱)

ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنا دل ذکر کے نور سے منور کرے پھر دین کی خدمت میں لگے۔ (جاس بار صفحہ ۲۸۱)

ارشاد فرمایا کہ مختصر نصیحت بھی نفع سے خالی نہیں۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے مگر مختصر نصیحت ہو۔ تو فرمایا۔۔۔۔۔ کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جس قدر کہ اس میں قیام کرنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کر جس قدر وہاں قیام کرنا ہے۔

(جاس بار صفحہ ۲۸۱)

ارشاد فرمایا کہ جب دینی گفتگو ہو رہی ہو یا دین کا کام کر رہا ہو تو آنے والا السلام عیسیٰ نہ کہے کیونکہ یہ شرعی حاجت میں مشغول ہے۔ اسی طرح کھانا کھا رہا ہے تو اس کو بھی سلامت کر و کہ وہ طبعی حاجت میں مشغول ہے۔

(جاس بار صفحہ ۲۸۲)

ارشاد فرمایا کہ جب کہیں وعظ کیلئے بلاوے تو اہل علم کو شرط کر لیتا چاہیے کہ کوئی بد یہ نقد یا کسی صورت میں ہو گا قبول نہ کریں گے، کیونکہ معاوضہ کی صورت سے بچنا چاہئے اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا پر عمل ہونا چاہئے۔ اس سے سامعین کو اتباع کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ جب اخلاص ہوتا ہے تو اثر بھی ہوتا ہے۔ (جاس بار صفحہ ۲۸۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک ہی مضمون بار بار دو تین مرتبہ بھی آ جاوے تو کیا مضائقہ ہے۔ نصیحت میں یہ تکرار مطلوب ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک بار بار مضامین کے تکرار سے معمور ہے کیونکہ وہ موعظت اور نصیحت ہے۔

(جاس بار صفحہ ۲۸۹)

ارشاد فرمایا کہ بیان طویل ہی پر نفع کو موقوف نہ سمجھا جاوے۔ ایک ہومیو پیتھک کی گولی تو کتنا اثر دکھاتی ہے اور دین کی ایک مختصر بات کیونکر اثر نہ دکھائے گی۔ جیسا موقع ہوا ایک ہی آیت کریمہ یا ایک ہی حدیث شریف کو بیان کر دیا جائے۔ (جاسس برائرس ۵۰۵)

ارشاد فرمایا کہ دینی اجتماع کیلئے جو وقت مقرر کیا جائے اس کی پابندی کرنی چاہئے۔ کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جائے کہ جب وقت پورا ہو جائے تو وہ لوگ اطلاع کر دیں۔ خواہ کتنا ہی عمدہ مضمون بیان ہو رہا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کار چلی جا رہی ہے خوب لطف آ رہا ہے۔ سامنے موڑ ہے اب اگر بریک نہ لگائے تو خطرہ ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ بعض لوگوں کو تو نفع ہوتا ہے مگر بعض لوگوں کو وقت مقررہ سے زیادہ ہونے پر بے چینی ہوتی ہے کہ کب بیان ختم ہوا اور ہم کب جائیں، اس لئے اس کا لحاظ رکھنا چاہئے تاکہ لوگوں کو خوش نہ ہونے لگے اور آئندہ کیلئے شوق باقی رہے۔ (مشغولات برائرس صفحہ ۵۰۶-۵۰۷)

ارشاد فرمایا کہ لوگ عالم بن جاتے ہیں مگر عمل کا جذبہ دل میں نہیں ہوتا۔ ایک عالم صاحب آئے بہت مشہور آدمی تھے۔ عشاء کے بعد ڈیڑھ دو بجے تک تقریر کی اور صبح آٹھ بجے اٹھے یعنی فریض بھی غائب۔ تقریر تو مستحب کام ہے۔ ایک مستحب کام کی وجہ سے فرض کو کیسے چھوڑا جاسکتا ہے۔ اسی طرح تقریر یا بیان جو سبب بنے اس کا درست نہیں ہے۔ (جاسس بی اسے صفحہ ۵۱)

ارشاد فرمایا کہ ایک بات خصوصیت سے سب لوگوں کیلئے بڑی اہم اور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی اپنے گھر پر دینی مذاکرہ کرایا کرے۔ وعظ و نصیحت کا سلسلہ تھوڑی دیر ہو پندرہ منٹ بھی کافی ہیں۔ (جاسس بی اسے صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ نصیحت کا نفع ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم ہو جائے ایک دم نہیں ہوگا۔ ہلکے ہلکے ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے

دانہ ہے آپ نے بویا، ابھی اندر اندر فرق ہو رہا ہے، اور اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب اوپر اس کا اکھواٹ لگتا ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے اور اسکی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح دینی باتوں کا معاملہ ہے کہ اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ پھر جب مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مگر کوئی عالم نہیں ملے تو کسی عالم دین کی کتاب ہی سناؤ۔

(جس میں لکھنؤ صفحہ ۲۹)

- ۱۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل وعظ اور دعوت کو جمع کیا جا رہا ہے۔ اس رواج و رسم کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس میں حسب ذیل مفاسد ہیں۔
  - ۱۔ اہل خانہ کھانے اور چائے کی فکر میں وعظ سننے نہیں پاتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو گھر والوں کا دل آنے والوں کی تعداد اور اپنے کھانے کی مقدار میں توازن اور تناسب کی ضرب اور تقسیم میں مشغول رہتا ہے۔
  - ۲۔ جس خاندان کے لوگ غریب ہیں ان کی ہمت وعظ پہلانے کی نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ اس رسم و دعوت سے گھبرائیں گے کہ وعظ کے لیے اتنا روپیہ کہاں سے لائیں؟ اور اگر قرض لے کر دعوت کا انتظام کریں تو یہ اور مصیبت کا سبب ہے۔
  - ۳۔ علماء کی بے وقعتی بھی ہے۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بدوں لقمہ تر مولویوں کے قدم کہاں اٹھتے ہیں۔ حالانکہ مولوی کے صدقے میں بہت سے لوگ نال اڑائیں گے لیکن بدنام بے چارہ مولوی ہی ہوگا۔ (جس میں لکھنؤ صفحہ ۳۱۸)

گھر کی اصلاح

گھر میں ماحول کے ہکا بکا اور کھانا پانی کی سہولتیں کا ماحول ایک دو کی صورت اختیار کرنا ضروری ہے۔ جن کا رخ خانہ دین کی طرف ہونا ہے ان کو اس میں زیادہ ہونا ہے ورنہ رات اپنی جگہ درست ہے نہ کھانے پانے کے ماحول کے بننا اور پڑنے کے خرابی ہونا۔ اور اس اور کچھ ہوتا ہے۔ بڑی حد تک بچوں کے خدشہ و غش اور ان کی سیرت و عادت میں بھی ماثر ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان پر اپنی اولاد پر متعلقین کی ذمہ داری ضروریات اور ان کی پرورش کے حوالے سے انتظام کرنے کی ہے تو اس کے ساتھ ان کی تعمیر و تربیت اور اصلاح کی کھوج و تلاش کرنا بھی ضروری ہے اس سلسلہ میں مٹی سے حضرت موسیٰؑ شہید اور اعلیٰ سے حبیب رحمہ اللہ علیہ کے گھر جو حدائق کے لحاظ و نظام کو اپنا چاہتے۔ ان شاء اللہ ان کے مفید تجربات سب سے ملے۔ اور اس میں بڑی سہولتیں ملتی ہیں۔

ارشاد فرمایا کہ اگر وہ گھر میں کوئی بچہ ضرور پڑے ہے کہ بستر پر نڈاں بچہ یا نے جو تار کھو یا یا دیوار پر پلیر بنا دی یا چائے کی پیالی میں کھجی گر گئی تو ہم سب کو فکر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ چائے میں کمی تو نہیں انصاف ہی ہوا ہے، بچہ اس پر غور ہے، انصاف ہوا اگر ڈاکٹر کے پاس بھاگے چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر انصاف اور ہر ترقی آپ پہنچ نہیں کرتے۔ اس طرح چھروانی میں دو تین چھوٹے گھر ہیں گئے تو بغیر ان کے کالے چھین نہیں، وغیرہ نہیں آسکتی جب تک کہ ان کو نکال نہ دیں گے، حالانکہ یہ چھوٹے دو تین صد و ستائیسوں کی لیتے، ایک دینی یا تیکہ، ماشہ پی پیتے پھر وہ بھی آرام سے سوتے آپ بھی آرام سے سوتے، لیکن دو تین قطرہ خون دینا گوارہ نہیں۔ دوستو سوچنے کی بات ہے کہ وہ گھر میں اگر شکریات و اخس و بچائیں، خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہوتی جہاں ہیں،

ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بچے انگریزی بال رکھیں، ہمارے بچے جاندار کی تصویریں لائیں ان کی فکر کیوں نہیں۔ گھر میں سانپ بچھو آجائے تو فوراً نکالنے کی فکر ہوگی۔ ان کے نکالنے والوں کو بلائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہمارے گھر میں آویں تو ان منکرات کو دور کرنے کے لیے کیا ہم کو اتنی بھی فکر ہے جتنی گھروں سے چھروں اور مکھیوں کے نکالنے کی فکر ہوتی ہے؟

(جاسس ابراہیم صفحہ ۲۶، ۲۷)

ارشاد فرمایا کہ منکر کے معنی اجنبی کے ہیں، جب دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چھن جاتا ہے تو دین کے منکرات سے سکون کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ انگلی میں کاٹنا گھس گیا، چین چھن گیا، اجنبی چیز داخل ہو گئی، آنکھ میں گرد و غبار آ گیا، کھٹک اور درد شروع ہو گیا، لیکن اگر سرمہ لگایا تو چین میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ سرمہ آنکھ کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں مثلاً حسد، غضب، کبر، ان اخلاق رزیدہ کے آتے ہی سکون چھن جاتا ہے۔

(جاسس ابراہیم صفحہ ۷)

ارشاد فرمایا کہ طاعون کے زمانے میں ہر شخص چوہے سے ڈرتا ہے کہ طاعون کے جراثیم ہمارے گھروں میں نہ آجائیں۔ سانپ گھر میں آجائے سب پریشان اور بد عملی اور منکرات کے چوہے ہمارے گھروں میں کتنے ہی ہوں فکر نہیں۔ گھر میں خلاف شرع وضع قطع، تصاویر جاندار کی، ریڈیو کے گانے، ٹیلی ویژن کا گھریلو سینما آجائے تو کوئی فکر نہیں۔ ہر عمل کے معاملے میں صحیح علم کی ضرورت ہے۔ لاعلمی میں زہر کھانے سے نقصان تو یقیناً پہنچے گا۔

(جاسس ابراہیم صفحہ ۷)

ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر میں تشریف لے گئے وہاں جاندار کی تصویر تھی، فوراً واپس آ گئے۔ رزق کی ترقی اور برکت کے

لیے وظیفہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔

(جلاس ابراہیم صفحہ ۷۹)

ارشاد فرمایا کہ جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور گھروالوں کے اعمال پر نظر ڈالے کہ حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔

(جلاس ابراہیم صفحہ ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو دینی باتیں سنانے کا بھی نظم ضروری

ہے۔ دنیا بھر کی باتیں ان سے کی جائیں اور دین کی باتوں سے ان کو محروم کیا جائے، یہ حق تلفی ہے۔ عورتوں سے جو راحتیں ملتی ہیں جب وہ بیمار ہو جاتی ہیں تب ان کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے یہ بہت قابل رحم ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں مقید ہیں، مرد کا دل گھبرائے تو نہ جانے کتنے انسانوں سے یہ دل بہلا سکتے ہیں، مگر یہ بیچاریاں صرف اپنے شوہر ہی سے دل بہلا سکتی ہیں مردوں کی دینی خدمات بھی ان کی خدمات کا صدقہ ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر کے انتظام اور کھانے پینے کے امور سے بے فکری ہوتی ہے۔ مرد دفتر گیا تو اس کے سر پر پٹکھا چل رہا ہے اور یہ چولہے کے سامنے ہوتی ہیں۔ مستورات کثرت سے سُبْحَانَ اللّٰہ۔۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ۔۔ اَللّٰہُ اَکْبَرُ پڑھتی رہیں، اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ بچوں کے قلوب ذکر سے مانوس ہو جاتے ہیں۔

(جلاس ابراہیم صفحہ ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ محلہ کے امام مسجد سے یا کسی عالم سے اپنے گھروں کے اندر گاہ گاہ و عطا کا انتظام کرنا اور محلہ کی عورتوں کو بھی جمع کرنا اور ان کے لیے پردہ کا انتظام کرنا یہ صورت تو گاہ گاہ ہفتہ واری یا ماہانہ رہے۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۱۵۳)

ارشاد فرمایا کہ ہر گھر کا بڑا ہر روز پانچ منٹ یا دس منٹ دین کی کوئی کتاب سننا شروع کر دے اور ایک دو منٹ گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو ایک

یاد و سنت بھی کھانے پینے کی، وضو نماز کی یا سونے جاگنے وغیرہ کی سکھانا شروع کر دے، اس طرح ایک سال میں کتنی سنتوں کا علم ہو سکتا ہے۔ پھر اس پر عمل بھی کرائے اور عمن کی نگرانی کرتا رہے۔۔۔۔۔ ان تعلیمات کے لیے ”بہشتی زیور“ ”تعلیم الدین“ سے مدد حاصل کریں اور ”حیۃ المسلمین“ بھی سنا لیں، پھر اسی طرح ”جزاء الاعمال“ بھی گھروں پر سنائیں اور معاصی کے نقصانات سب گھر والوں کو اس کتاب سے زبانی یاد کرا دیں۔۔۔۔۔ ان شاء اللہ اس طرح ہمارے گھروں میں سنتوں کا نور پھیل جائے گا۔ اور سب افراد گھر کے دیندار اور صالح ہو جائیں گے۔ (جاس، ابرار صفحہ ۱۵۳)

ارشاد فرمایا کہ ہر روز اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کوئی دینی کتاب مثلاً حیات المسلمین، جزاء الاعمال، حقوق الاسلام، تعلیم الدین، حکایات صحابہ پڑھ کر سنایا کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ گھر والوں کے حالات بدل جائیں گے۔ سب دین دار ہو جائیں گے۔ یہ خیرہ کوئی کھلا کر تو دیکھے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ ایک بات خصوصیت سے سب لوگوں کے لیے بڑی اہم اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی اپنے گھر پر دینی مذاکرہ کرایا جائے، وعظ و نصیحت کا سلسلہ تھوڑی دیر ہو، پندرہ منٹ بھی کافی ہے، ایک انجکشن لگا ہے اس سفر (لندن) کے لیے اس کا اثر چھ مہینے تک رہے گا اور ایک انجکشن جو افریقہ کے سفر کے لیے تھا کوئی کہتا ہے کہ اس کا اثر تین برس کوئی کہتا ہے کہ اس کا اثر دس برس تک رہے گا۔ اس کا اثر اتنی مدت تک رہے گا۔ ایسے ہی ایک دین کی بات بتائی جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ خود اندازہ کر لو، دین کی باتوں کا اثر تو ہوتا ہے ہلکے، جیسے ٹی بی کے مریض کو جو دوا دی جاتی ہے اس کی پہلی خوراک بھی فائدہ کرتی ہے، مگر ظاہر نہیں ہوتا اگر ہر خوراک میں اثر نہیں، نفع نہیں تو تیس خوراکیوں کے بعد کیوں فائدہ ظاہر ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا۔ (جاس جی اسٹ صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے دو درجہ ہیں ایک درجہ ہے حصول کا، اور ایک ہے ظہور کا، بعض چیزیں حاصل تو ہو جاتی ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کی جیب میں روپے پیسے بھرے ہوئے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جیب میں روپے تو ہیں، یہ درجہ ہے حصول کا، لیکن جب وہ نکلتا ہے دس روپیہ، بیس روپیہ، سو روپیہ تو معلوم ہو جاتا ہے اس کی جیب میں اتنا تھا تو یہ درجہ ہے ظہور کا۔ اور ایک گیہوں کا دانہ آپ نے ترازو میں رکھا، پتہ چلے گا؟ اس میں وزن ہے لیکن ترازو میں پتہ نہیں چلتا، جب ایک دانہ نہیں سواور ہزار دانے اس میں آتے ہیں تو پلہ کو حرکت ہو جاتی ہے، کانا حرکت کرنے لگتا ہے، تو گیہوں کے ایک دانے میں بھی وزن ہے لیکن اس کا ظہور نہیں ہوتا ایسے ہی دین کی باتوں کا بھی نفع ہوتا ہے خواہ ایک ہی بات کہو، مگر ظہور بعض دفعہ دیر سے ہوتا ہے۔ (نباس فی السنۃ ۷۷-۷۸)

ارشاد فرمایا کہ نصیحت کا نفع ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دم ہو جائے ایک دم نہیں ہوگا۔ ہلکے ہلکے ہوگا، جیسے دانہ ہے آپ نے بویا، ابھی اندر اندر فرق ہو رہا ہے، اوپر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اوپر اس کا اکھوا نکلا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے اور اس کی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح دینی باتوں کا معاملہ ہے کہ اس کا اثر دیر دیر سے ہوتا ہے، پھر جب مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، اگر کوئی عالم نہیں ملتے تو کسی عالم دین کی کتاب ہی سناؤ۔ (نباس فی السنۃ ۷۹)

ارشاد فرمایا کہ حج میں آپ لوگوں کو گھریلو اصلاح کا آسان طریقہ بتلاتا ہوں۔

(الف) گھر کے سب افراد کو جمع کر کے (۱) روزانہ ایک سنت (۲) سنت کا ایک فائدہ (۳) ایک کبیرہ گناہ اور (۴) گناہ کا ایک دینی نقصان بتلادیا کریں۔

(ب) کم از کم سات دفعہ کلمہ طیبہ، تین دفعہ درود شریف، گیارہ مرتبہ استغفار، اور گیارہ مرتبہ سوم کلمہ پڑھنے کا سب افراد خانہ معمول بنالیں۔

(ج) مرد و نوجوان جتنا وقت مل سکے نیک اور صالح حضرات کے پاس گزارنے کا اہتمام کریں، اگر اس کی صورت نہ ہو تو اکابر کے ملفوظات و حالات کا مطالعہ بھی کسی درجہ میں کافی ہے۔ (تختہ الحرم صفحہ ۹)

ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم یا امام مسجد سے رابطہ کرو۔ ان سے گزارش کرو کہ وہ مسجد میں اس کا اہتمام شروع کریں، اب ایک ایک چیز خود یاد کرو پھر گھر آ کر گھر والوں کو سکھاؤ، یاد کراؤ، ہر دن ایک آدھ سے پچھلا سبق سن بھی لیا جائے، یاد ہو تو آگے ورنہ اسی سبق کو دہرایا جائے، اگر بعض کو یاد ہے بعض کو نہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ کر دیا جائے کہ جنہوں نے یاد کر لیا ہے وہ جو یاد نہیں کر سکے انہیں یاد کرائیں، اس طرح گھر بیٹو اصلاح بھی ہوتی رہے گی۔ ادھر مصلیان مسجد کے ذریعہ محلہ میں بھی اصلاح ہوتی رہے گی۔ مصلیوں سے امام مسجد صاحب یا عالم صاحب جو بھی یہ سلسلہ چلا رہے ہوں پوچھ لیا کریں کہ گھر میں پہنچانا شروع کر دیا ہے یا نہیں، اگر نہیں پہنچایا ہے تو پھر اس کی اہمیت بتلا کر تاکید کی جائے۔ اسی طرح اہل مدارس بھی اگر مدرسوں میں یہ سلسلہ پانچ دس منٹ تعلیمی اوقات میں سہی، مختص کر کے شروع کر دیں تو طلبہ کی تربیت و اصلاح میں بہت مددگار ہوگا۔ پھر طلبہ جو گھر جاتے ہیں انہیں پابند کیا جائے کہ وہ آج کا سبق گھر جا کر سنائیں۔ اگلے دن بچے سے پوچھ بھی لیں کہ گھر میں سنایا یا نہیں۔ (تختہ الحرم صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کی نماز، وضع و لباس اور معاملات و اخلاق کی کوتاہی پر فہمائش اور اظہار ناراضی کریں اور پھر بھی نہ مانیں تو ذرا سختی سے فہمائش کریں، اس پر بھی اثر نہ ہو تو ان کی پوری حالت کی اطلاع اپنے مصلح یا کسی

مصلح سے عرض کر کے اصلاح کا طریقہ معصوم کریں اور اس پر عمل کریں۔ مصلح سے دعا کی درخواست بھی کریں۔ اور خود بھی برابر دعا کرتے رہیں۔ ایسے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی جسمانی بیماری کے علاج کی فکر رہتی ہے اسی طرح فکر ہمیں بندہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ جان کی حفاظت سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، جو وجود حالات میں بلا خاص اہتمام و فکر کے دشوار ہے۔ (جائزہ برائے صفحہ ۵۴۲)

ارشاد فرمایا کہ اگر محمدؐ یا ہستی میں معتبر واعظ یا عام کے عقلا کا اہتمام نہ تو اہتمام سے اپنے بیوی بچوں کو برباد نہ کریں، اور پردہ کی حد تک تاکید کر دیں۔ (جائزہ برائے صفحہ ۵۴۳)

ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں یعنی قرآن شریف، مانع یا ناظرہ، پھر ضروری عقائد، احکام کی دینی اردو کتابیں، اس کے بعد کسی کاروبار یا دین و دنیا کی مزید تعلیم میں لگا دیں۔ (جائزہ برائے صفحہ ۵۴۵)

ارشاد فرمایا کہ ولادت، حقیقت، ختم، بسم اللہ، نکاح، ویسے وغیرہ کی تقریروں کو شرعی طریقے پر انجام دینا طے کر لیں۔۔۔۔۔ خلاف شرع تقریروں سے بچنے کے لیے عزائم کر لیں۔ ان میں شرکت سے صاف انکار کر دیں۔۔۔۔۔ اسی طرح غمی کے موقعوں پر مثلاً تجھیں و غمگین، ایساں ثواب وغیرہ سب شرع کے موافق کرنے کا عزم کر لیں اور مروجہ طریقوں اور رسموں سے اہتمام کے ساتھ بچنے کا قصد کر لیں۔ (جائزہ برائے صفحہ ۵۴۷)

ارشاد فرمایا کہ اپنی اصلاح اور اپنے متعلقین و توالیع کی اصلاح فرض ہے اور یہ موقوف ہے ضروریات دین سے واقفیت پر، لہذا دین کی ضروری باتیں سیکھنے اور متعلقین و توالیع کو سکھانے کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، دوسروں کی نصیحت کی فکر اور اپنی اور اپنے توالیع کی اصلاح سے غفلت و لاپرواہی نہایت ہی خضرناک حالت ہے۔ (جائزہ برائے صفحہ ۵۵۰)

آداب مسجد

مساجد اللہ کے گھر ہیں جو ذکر و عبادت اور دعوت الی اللہ کے لیے مختص ہیں مسجد کے بہت سے آداب ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے مگر آج عوام الناس کی توجہ اس طرف کم ہے، زیر نظر ارشادات حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقادات سے انتخاب ہے جن میں مسجد کی اہمیت اور آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ (مشکوٰۃ/ ۶۸) ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ (فتح المغربات/ ۲۹۱) یہ صدقہ جاریہ ہے اس میں ہر شخص کو حسب حیثیت تعاون کرنا چاہیے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۲۰-۲۱)

ارشاد فرمایا کہ گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے، گھونسلے کے برابر کہاں مسجد ہوگی؟ مطلب یہ کہ اس نے مسجد کے تعاون میں ایسا حصہ دیا کہ جس سے گھونسلے کے برابر اس کے حصہ میں آتا اور گھونسلے سے کم سے کم مقدار مراد ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، مقصد یہ کہ تھوڑا سا حصہ ہو، مسجد میں تعاون کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ اجر ہے، اور یہ تعاون صدقہ جاریہ کی صورتوں میں ہے۔ (جاس مجی اس صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

﴿لَحَبُّ اَيْلَادٍ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَابْغَضُ اَيْلَادٍ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا﴾

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں محبوب ترین مقامات مسجد ہیں اور نہ پسندیدہ مقامات بازار ہیں۔“ (مسئلہ نمبر ۲۵۰)

ارشاد فرمایا کہ مسجد جاتے وقت اس کا استحضار رہے کہ اس کے احکامین کے بار میں جا رہے ہیں، ادب و احترام اور سکون سے جائے، ابھٹک دوڑ کر نہ جائے، رونا کی بات چیت نہ کرے، مسجد میں فرشتوں کی صرح رہے، درود شریف، کلمہ شریف، لہد کے ذکر میں مصروف رہے، اور جب چائے اعتکاف کی نیت کر لے، دربار الہی کے حقوق اور آداب کی رعایت رکھے۔

(جس بھی روز جمعہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۴۲۸ھ)

ارشاد فرمایا کہ اعتکاف و طہارت کا ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ جو رمضان کے اخیر مشربہ میں یہ جاتا ہے اس کو سب جانتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک اعتکاف اور ہے وہ ہے نفی اعتکاف، اب بعض لوگ ہیں کہ ان کا اعتکاف کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن اس دن کا ان کو موقع نہیں ہے بلکہ یہ روئے کا موقع ہے تو ان کے لیے بھی موقع ہے کہ جتنا وقت ہوا اتنے وقت کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آجائیں ایسا اعتکاف ہے کہ اس کے لیے کسی وقت کی نہ تو شرط ہے اور نہ روزے سے ہونے کی شرط ہے، ایک دو گھنٹے آوے گھنٹے کا موقع ہے، نماز پڑھئے، تراویح پڑھئے مسجد آئے، اعتکاف کی نیت کر لے، ہفتی میں مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا، اس کا اہتمام کرے، ان شاء اللہ اس کے فوائد و محسوس ہو گئے، آق کے دربار پر رہنا چاہئے، نفی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اپنے قلب میں سکون اور خاص کیفیت محسوس کرے گا۔

(جس بھی روز جمعہ ۱۰ ذی الحجہ ۱۴۲۸ھ)

ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخلہ اور نکلنے کی سنتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت سے لوگ مسجد حرم میں بھی اس سے غافل ہیں، اور فطرت کی انتہا

یہ ہے کہ اپنے ہر ذوال آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے، سیدھا پیر داخل کر رہا ہے، دونا پڑھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں پھر بھی توفیق نہیں ہوتی، کیسی بات ہے (تختہ الخرم صفحہ ۷)

ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی مسجدوں میں تین منٹ کے لیے تلاوت کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ آج ہماری مسجدیں سوئی ہو گئیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ کتاب کا معمول ہو تو وہ ہو جائے، پھر تلاوت کی جاوے، جو قرآن نہیں پڑھے ہیں وہ بھی قرآن کو لے لیں اور اس کو کھولیں، اور انکی پھیرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، تو تین منٹ میں کم از کم پانچ ہزار نیکیاں تو مل جاتی ہیں۔ کوئی ایک صفحہ پڑھے گا تو پانچ ہزار، آدھا صفحہ پڑھے گا تو دھائی ہزار نیکیاں مل جائیں گی۔ (جاس میں السنہ ص ۲۴)

ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مساجد کے اور آداب ضرور یہ بھی نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۔ سوائے مسافر اور مختلف کے کسی کا مسجد میں سونا نا جائز ہے۔
مسئلہ نمبر ۲۔ مسجد کے در و دیوار کو منقش کرنا اگر اپنے خاص دل سے ہو تو مضائقہ نہیں مگر محراب اور محراب والی دیوار پر مکروہ ہے اور اگر مسجد کی آمدنی سے ہو تو ناجائز ہے۔

مسئلہ نمبر ۳۔ جس پر غسل واجب ہو اور حائضہ کو مسجد میں داخل ہونا گناہ ہے۔
مسئلہ نمبر ۴۔ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
مسئلہ نمبر ۵۔ مسجد کے اندر تھوکنے یا ناک صاف کرنا بہت بری بات ہے اگر شدید ضرورت ہو تو رومال یا کپڑے میں رکھ لے۔

مسئلہ نمبر ۶۔ مسجد کے اندر وضو یا کلی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
مسئلہ نمبر ۷۔ مسجد کو راستہ قرار دینا جائز نہیں الا بضرورت شدیدہ کبھی نکل جانا۔

مسند نمبر ۸۔ مسجد میں کسی پیشہ ور کو پیشہ کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ تنخواہ لینے والے کو بھی۔ اس لیے مسجد سے الگ پڑھانا چاہیے۔

مسند نمبر ۹۔ جنگی بیاز یا دھن یا کوئی بد بو دار چیز لٹکا کر آنا جائز ہے۔ اسی طرح مٹی کا تیل جانا یا، چس (دیا سائی) استعمال کرنا یا پینٹ کرنا بد بو لٹکا کر ہے۔

مسند نمبر ۱۰۔ اگر کسی کے پیر میں مٹی لٹک جائے تو مسجد کی دیوار یا ستون سے پونچھنا مکروہ ہے۔

مسند نمبر ۱۱۔ مسجد کی سبھت پر پیشاب یا پاخانہ یا جماع کرنا ایسا ہی ہے جیسے مسجد کے اندر۔

مسند نمبر ۱۲۔ مسجد میں تلاوت اس وقت باندھا جائے کہ نہ کرنا چاہیے جب کوئی نماز میں مشغول ہو۔

مسند نمبر ۱۳۔ مسجد میں دنیا کی باتیں، درشور و شغب کرنا، نا جائز ہے۔

مسند نمبر ۱۴۔ محراب والی دیوار پر کوئی کتبہ جہاں تک کہ شازی کی شعاع بھری پہنچتی ہو نہ لٹکائیں۔ شمال یا جنوب کی دیوار میں لٹکائیں تو درست ہے۔

(فائدہ)۔ جس طرح شامی عدالت یا شاہی دربار میں خاموشی اور ادب و احترام سے لوگ رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اہتمام و احترام کنین کے دربار یعنی مسجد کا ہونا چاہیے۔ (احسن، صفحہ ۱۶۶-۱۶۷)

ارشاد فرمایا کہ مسجد کی خدمت کی اہمیت تو اسی سے ظاہر ہے کہ جس کا گھر ہے وہ کتنے بڑے اور عظمت والے ہیں۔ ہر چیز کی اہمیت میں نسبت کو دیکھنا ہے۔ کعبہ کو حق تعالیٰ نے بنیائی فرمایا ہے۔ عربی میں یا کے معنی میرے آتے ہیں جیسے کٹی۔ میری کتاب اسی طرح بنیائی میرا گھر۔ اس نسبت سے قرآن مجید کی عظمت و شرف کا مشاہدہ حجاج کرام کو ہوتا رہتا ہے کہ جیسے جیسے سلاطین بھی اس بارگاہ پاک کے دروازے پر ہونے لگے

پیروں و عا میں مانگتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ مساجد کو بھی حق تعالیٰ کے ساتھ اسی نوع کی نسبت ہے۔ ہر مسجد خانہ خدا ہے۔ (جاس بر ص ۱۳۶)

ارشاد فرمایا کہ مساجد حق تعالیٰ کی بارگاہ ہیں۔ عاشقوں سے پوچھو کہ مساجد کے در و دیوار کتنے پیارے ہیں اور مساجد کے خدام کی کیا محبت اور عزت ان کے دلوں میں ہے۔ (جاس بر ص ۱۳۷)

ارشاد فرمایا کہ آج کل مساجد کے اندر سامنے کی دیواروں پر نصائح کے کتبے آویزاں ہوتے ہیں حالانکہ وہاں تک نمازیوں کی شعاع بھری پکچھے سے تشویش و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یا تو بہت بلندی پر لگائیں در نہ دانتی جانب یا بائیں جانب لگائیں۔ (جاس بر ص ۱۳۸)

ارشاد فرمایا کہ اسی طرح آج کل مساجد میں پینٹ کا رواج ہو رہا ہے حالانکہ اس میں کس قدر بدبو ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خشک ہو جانے پر یہ یوز اکل ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ منکرات اور معصیت کے اس ارتکاب کو کہ اس سے اذیت ملانکہ اور مسلمین بے تھوڑی دیر کے لیے بھی روار کھنا جائز ہوگا! پھر مسجد میں پیاز یا ہن جیسی بدبودار چیزوں کو کھانا کھانا کیوں منع فرمایا گیا۔۔۔۔۔ ایک اٹل علم نے اس مجلس میں دریافت کیا کہ پھر دروازوں اور کھڑکیوں پر کیسے رنگ ہو۔ اس میں بھی تو بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دروازوں اور کھڑکیوں کو لگانے سے پہلے ہی مسجد کے باہر ہی رنگ کر لیا جائے۔

(جاس بر ص ۱۳۹-۱۴۰)

ارشاد فرمایا کہ مساجد میں روشنی کی کیفیت زیادہ ہونا اچھا نہیں۔ جتنی ضرورت ہو زیادہ نمبروں کا بلب استعمال کریں۔ مگر تعداد اور ٹکڑے نہ ہو۔ یعنی سب کی تعداد زیادہ نہ ہو جو مشابہ چراغوں ہو۔ (جاس بر ص ۱۴۱)

ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر دارالافتاء اور مدرسہ چڑھائیں، اس

لیے مسجد خواہ چھپر ہی کی ہو پہلے مدرسہ بنانا چاہیے۔ (جلاس برار صفحہ ۲۸۶)

ارشاد فرمایا کہ بھئی میں دعوت الحق کی شراخ ہے وہاں کے حضرات نے مسجد کی دو منزلہ عمارت میں تعلیم قرآن شروع کر دیا۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی دامت برکاتہم نے معائنہ کیا اس کی ایک نقل مجھے بھیجی گئی کہ آپ تو مسجد میں مدرسہ کو منع کرتے ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مقامی احباب کو لکھا کہ اگر اتنے دن تک کے اندر مدرسہ مسجد سے الگ نہ کیا گیا تو مدرسہ بند کر دیا جاوے گا۔ (جلاس برار صفحہ ۲۸۶)

ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی صفائی ایسی عظیم خدمت ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد فرمایا تھا۔ سورۃ حج پارہ ۱۳ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مساجد خانہ کعبہ کی نیابت کر رہی ہیں۔ ان کی صفائی اور خدمت بھی عظیم دولت ہے۔ (جلاس برار صفحہ ۲۸۶)

ارشاد فرمایا کہ احقر نے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم پر تاب رُہمی کو جو کہ حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مجاز ہیں مسجد نبوی کے اندر تہجد کے وقت جا رو بہ کشی کرتے دیکھا اور اس سعادت کو بڑی منت سے مقامی خدام سے حاصل کیا تھا۔ (جلاس برار صفحہ ۱۴۰)

ارشاد فرمایا کہ ہر گاہ رسالت ﷺ سے مساجد کی فتنیت کا اعلان حدیث میں اس طرح ہے کہ ”جس نے مسجد سے کوئی نکالیا گھاس صاف کیا تو یہ عمل اس کے لیے حوروں کے مہر کی ادائیگی ہوگی“ ایک اور حدیث میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد کے طول اور عرض میں سے گزریں گے اور اس میں کوئی نماز نہ ادا کریں گے۔ (جمع النوادر)

(نوٹ) جیسا کہ بعض لوگ محض تقریباً مسجد کی تعمیر وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں اور دو رکعت صلوٰۃ تحیۃ المسجد بھی نہیں ادا کرتے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۱۳۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے متصل ایک رجبہ یعنی مہمان خانہ بنا دیا جس کا نام بظنی تھا (مسافر اس میں ٹھہرا کرتے تھے اور آرام کرتے تھے) اور آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص گفتگو کرنے کا ارادہ کرے یا اشعار پڑھنا چاہے یا اپنی آواز بلند کرنا چاہے وہ اس مہمان خانہ سے نکل جائے۔ (جمع الغوائد صفحہ ۱۲۶)

(نوٹ) اللہ اکبر کیا ادب مساجد کا عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھا۔ اب تو مساجد کے اندر بھی ان باتوں سے احتیاط کی توفیق نہیں ہوتی۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۱۳۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا کہ ہر قباہل میں مساجد تعمیر کی جائیں اور آپ ﷺ نے مساجد کی صفائی اور مساجد میں خوشبو کا تھم ارشاد فرمایا ہے۔ (فتح الغوائد صفحہ ۱۸۸)

(فائدہ) اس حدیث میں مساجد کی صفائی اور خدمت کرنے والا دراصل حضور اکرم ﷺ کے حکم کی تعمیل کے سبب سرکاری اور درباری آدمی ہوا۔ پس اس کو حقیر سمجھنے اور ستانے والے اور ذرا سی بات میں اس کی بر نہانت کو جہت بکھنے والے اپنے عمل پر نظر ثانی فرمائیں۔ ایک پولیس آفیسر کے خاندان میں اور معمولی خادم کے ساتھ بھی جرات نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ گستاخی اور بد تمیزی سے پیش آئیں۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۱۳۸-۱۳۹)

ارشاد فرمایا کہ مسجد کی خدمت پر ایک حکایت حضرت اقدس پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا شاد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و مرشد تھے۔ بچپن میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کافی پڑھ رہے

تھے ایک دن سبق یاد کرنے کے لیے دہلی کے باہر جنگل میں چلے گئے۔ اچانک وہاں دیکھا کہ ایک مسجد ویران ہی ہے۔ درختوں کے پتوں کے گرنے سے بدبو اور گندگی ہو رہی ہے۔ سبق یاد کرنا بند کر کے دن بھر مسجد صاف کرتے رہے اور رات کو جب شاہ صاحب کے پاس آئے تو جب کتاب پڑھنا چاہی تو حروف نظر نہ آئے اور ہر ورق سفید نظر آنے لگا بہت گھبرائے۔ شاہ صاحب سے عرض حال کیا۔ ارشاد فرمایا آج دن بھر کہاں تھے۔ واقعہ مسجد کی خدمت کا بیان کیا۔ فرمایا بس کام بن گیا۔ حق تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کا عمل قبول فرمایا۔ اور تمہیں علم لدنی عطا فرمائیں گے۔۔۔۔۔ چنانچہ ایسا علم عطا ہوا کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر عناء بھی سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے کہ خود شیخ و استاد مکرم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر میں حج سے واپس بخیریت آیا تو سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ حق تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ مسجد کی خدمت بڑی دولت ہے۔ (مجلس ابراہیم ص ۲۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک کافر نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ کو اپنے مندر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں آپ لوگ ہم کو کعبہ شریف کیوں نہیں جانے دیتے۔ میں نے کہا مسجد میں آپ بھی آسکتے ہیں مگر کعبہ شریف شای حرم ہے۔ آپ بادشاہ کے محل میں بدول اجازت نہیں جاسکتے۔ جو شخص بادشاہ کو نہ تسلیم کرے اس کو تو اس کے ملک میں داخلہ بھی نہیں ملتا۔ (مجلس ابراہیم ص ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان اندرون مسجد نہ ہو اس کو مسجد سے خارج کمرے میں نصب کریں اور نماز لاؤڈ اسپیکر سے نہ ادا کی جائے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن فی نفسہ استعمال اس آلہ کا ناجائز ہے۔ تبلیغی اجتماعات سے سبق حاصل کیا جاوے کہ بعض مقامات پر چھ لاکھ کا اجتماع ہوا مگر

اذان اور نماز میں لاؤ ڈاؤن کیگز نہ استعمال کیا گیا۔ (محاسن برادر صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ اسی طرح مسجد میں پینٹ سے احتیاط کیا جاوے
البت بدول: بدبودالا پینٹ جو ذرا قیمتی مٹا ہے استعمال ہو تو مضائقہ نہیں۔ اس
پینٹ کا نام پلاسٹک پینٹ ہے۔ گھر و صبح ہو کہ برش جو استعمال ہو اس میں خنزیر کا
ہال نہ ہو کیونکہ جتنے اچھے برش ہوتے ہیں ان میں خنزیر کے ہال ہوتے ہیں۔ کیا
ضروری ہے کہ پینٹ کیا جائے۔ (محاسن برادر صفحہ ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ مساجد کے دروازوں پر صرف اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ
اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح نکلنے وقت صرف اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ لکھا ہوتا ہے۔ حالانکہ بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی
رَسُوْلِی اللّٰہ کے ساتھ ان دعاؤں کو لکھنا چاہیے کیونکہ بسم اللہ اور درود شریف بھی
ان وقتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ (محاسن برادر صفحہ ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونے کی پانچ سنت یہ ہیں

۱..... بِسْمِ اللّٰہ کہنا۔

۲..... وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِی اللّٰہ کہنا۔

۳..... داہنا پاؤں مسجد میں داخل کرنا۔

۴..... اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ پڑھنا۔

۵..... نقلی استکاف کی نیت کر لینا کہ جب تک مسجد میں رہوں گا استکاف کی نیت
کرتا ہوں۔

اور مسجد سے نکلنے کی پانچ سنتیں یہ ہیں۔

۱..... بِسْمِ اللّٰہ کہنا۔

۲..... وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِی اللّٰہ کہنا۔

۳..... بایاں پاؤں مسجد سے نکالے۔ (اور بائیں جوتے کے اوپر رکھ لے)

۴۔۔۔ پاؤں نکالتے وقت اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ قَضَائِکَ پَر حنا۔

۵۔۔۔ پھر داہن پاؤں دائیں جوتے میں داخل کرنا۔

ایک وقت کی نماز کے لیے گئے۔ وہ سنتوں کا یہ نور بھی دس میں جمع ہو گیا۔ اسی

طرح پانچ وقت کی نمازوں میں ۵۰ سنتیں نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی اور ہر

نیک پر دس کا وعدہ ہے۔ پس اس طرح ۵۰۰ نیکیاں ہر روز اور ہر مہینہ میں ۵۰۰ ایثار

نیکیاں جمع ہو گئیں۔ ان شاء اللہ رب العزت میں ان کا نور اور ان کی قدر معلوم ہوگی۔

فائدہ: اگر بھول کر مسجد کے اندر (خلاف سنت) داخل ہو جائے تو پھر نکل کر ان

سنتوں پر عمل کر کے داخل ہو۔ چند دن کی مشق سے پھر نفس عادی ہو جائے گا۔

(نورس بر صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک روزیت مشکوٰۃ شریف میں یہ بھی ہے کہ دو

دخول مسجد سے قبل یہ پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطٰنِ

الْقُدْرَةِ الْعَلِيِّ وَبِعِزَّتِهِ الْوَالِدِيِّ۔ تو شیطان کہتا ہے کہ پورے دن کے لیے

پڑھنے والا مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ (نورس بر صفحہ ۵۱)

ارشاد فرمایا کہ ایک مجلس میں حضرت مفتی جیل احمد صاحب

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

۱۔۔۔ جہاں مسجد کا فرش شمر ہو وہاں پر امتیازی نشان ہونا چاہیے تاکہ مختلف و

معلوم ہوجاوے نیز ہر نمازی کو آسانی سے علم ہوجاوے۔ بعض مہتمم صاحبان

فرماتے ہیں کہ میں بتا دیا کروں گا اور فرش مسجد اور غیر فرش مسجد میں امتیاز نہیں

رکھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی ہزار سال کی معلوم ہوتی ہے۔

۲۔۔۔ سچ کل بعض مہتمم صاحبان مسجدوں میں عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنے کا

اتھارم کرتے ہیں اور مسجد النساء بنواتے ہیں جب جنگ نمازوں میں فقہاء ان کو منع

کرتے ہیں جو کہ ان پر بھی فرض ہیں تو جمعہ کی نماز جو عورتوں پر فرض بھی نہیں۔ کیسے

ان کے اجتماع کی اجازت دوسکتی ہے۔

۳۔۔۔ مسجد کی اذان بہت پہلے دینے کا رواج ہو گیا ہے، حالانکہ اس قدر پہلے اذان کو اذان کے بعد کھانا، چائیا، بیچ و شراب اور تمام دنیا کے کام چھوڑنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اذان خطبہ سے بہت ہی قریب وقت پر دینی چاہیے۔ تاکہ محرمات سے حفاظت امت مسلمہ کو آسان ہو اور تقریر کے لیے اذان کی کوئی قید نہیں۔ اذان سے قبل تقریر میں کیا حرج ہے۔ (محاسن اسلام: ۷۷-۷۸)

مسجد کے بعض آدابِ کلیہ میں معتمِل جزئیات

از انبات حضرت عظیم الامت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

”فرمایا کہ مسجد میں وہ فعل مباح بھی جائز نہیں جس کے لئے مسجد نہیں بنائی گئی تھی کہ اپنی مشدہ چیز کے لئے اعلان کرنا، خرید و فروخت کرنا، دنیوی باتیں کرنا، اس کے لئے جمع ہو کر بیٹھنا، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا جائز نہیں جس سے ملائمہ کی تاذی فرمائی گئی اور ملائمہ کو معاشی سے جواہد ابھرتی ہے وہ ایسی چیزوں کے کھانے سے بد رہاؤں کا کد ہے۔“ (ملفوظات کلمات اشرفیہ)

اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّٰهِ لَاسُلاٰ

اذان اور مؤذن کا مقام

(اذان و اقامت درست پڑھے)

اذان و اقامت مجملہ شعائر اسلام میں سے ہے لیکن مقام انہوں سے کہ آج ہماری اذانوں اور اقامت میں بہت سی کوتاہیاں ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نظر افادہ میں ایسی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ان سے جہاں بچنے کی ضرورت ہے وہاں دوسری طرف ہر برعزتہ کے اہل علم کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں مؤذنین اور مقبرین کی تربیت کی فکر کریں تاکہ وہ سنت کے مطابق صحیح اذانیں اور اقامت کی ادائیگی کر سکیں۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اذان دینے کا اور صرف اول کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے اور وہ قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہو تو لوگ قرعہ اندازی کرتے۔ (جائز ابراہیم ص ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے مؤذن کی آذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے جن اور انسان اور ہر شے جو سنے گی قیامت کے دن سب اس کے لئے گواہی دیں گے۔ (جائز ابراہیم ص ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں اذان دینے کے لیے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اذان دے حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو قرعہ اندازی کرنی پڑی۔

(جائز ابراہیم ص ۱۲-۱۲۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مؤذن کے گناہ اس مقدار سے معاف ہوتے ہیں جس قدر اسکی آواز لمبی

ہوتی ہے اور ہر خشک و تر اس کے لیے وائی دیں گے۔ (جہاں بر صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول کے نمازیوں اور مؤذن پر رحمت بھیجتے ہیں اور مؤذن کے گناہ بقدر دخول آواز معف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر خشک و تر تصدیق کریں گے اور مؤذن کو صرف اذان کا ثواب نماز کے برابر ملے گا۔ (جہاں بر ص ۱۳۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مؤذن حضرات قیامت والے دن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے، (یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خاص عزت اذان کے صدہ میں مرحمت فرمائیں گے) ایک اور روایت میں ہے کہ میدان حشر میں مؤذن حضرات اپنی لمبی گردن کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ (جہاں بر صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مؤذن حضرات جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اذان دیتے ہوئے نکلیں گے۔

(جہاں بر صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مؤذن حضرات کے مرتبے پر اولوں اور آخروں کو بطور (رٹک) کریں گے۔ پس ان احادیث شریفہ کے پیش نظر اذان دینے میں اپنی سعادت سمجھنا چاہیے اور مؤذن حضرات کا اکرام مقرب میں میں ہونا چاہیے۔ (جہاں بر صفحہ ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ اذان و اقامت کو حقیر خدمت سمجھنا دراصل دین سے ناواقف ہونے کے سبب سے ہے اور اہل محلہ اور اراکین انتظامیہ اسی سبب سے مؤذنین کی عزت نہیں کرتے بلکہ صدر اور سیکرٹری تو مؤذن سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو گلو میں لے کر ہوا خلا دیا کرے اور ان کے گھر کی مہزی گوشت بھی لا دیا کرے۔ حالانکہ مؤذن خدائے تعالیٰ کے گھر کا خادم خاص

ہے۔ خدائے تعالیٰ کے حکم نماز کا منادی ہے۔ (مجلس ابراہیم ۱۳۵-۱۳۶)

ارشاد فرمایا کہ مؤذن کو عاقل، صالح، متقی، عالم ہائے ہوتا چاہئے اور صاحب وجاہت معلوم ہو اور لوگوں کے احوال سے خبردار رہنے والا ہو اور جماعت میں نہ آنے والوں کو تنبیہ کرنے والا ہو، بشرطیکہ یہ خوف نہ ہو کہ وہ متائے گا۔ (مجلس ابراہیم ۱۳۷)

ارشاد فرمایا کہ مؤذن ایسا ہو کہ جو امامت بھی کر سکے۔ ایک مقام پر مؤذن نے بہت عمدہ نماز پڑھائی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مؤذن ہیں، میں نے تنخواہ معلوم کی تو بتایا پونے چار سو روپے اور امام کی تنخواہ گیارہ سو روپے۔ بہت خوشی ہوئی۔ آج ہر کام میں اس کا ماہر تلاش کیا جاتا ہے مگر قرآن پڑھانے کے لیے اور اذان دینے کے لیے اور امامت کے لیے سستا تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ دین کی بے وقعتی نہیں تو اور کیا ہے۔ (مجلس ابراہیم ۱۳۸)

ارشاد فرمایا کہ آج ہماری اذانیں اور نمازیں سنت کے موافق نہیں، اذان سنت کے موافق سننے میں نہیں آتی، سات برس ہو گئے جہاں کہیں جاتا ہوں اذان غور سے سنتا ہوں اس مدت میں مختلف جگہوں پر گیا ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اور ہندوستان کے باہر بھی، مگر ایک جگہ لکھنؤ میں اذان صحیح ملی اور دوسری یہاں جامعہ اسلامیہ بھنگل میں سنت کے موافق اذان ملی۔

(تیم ۱۱، سلاخ صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ نماز کے تعلقات میں سے اذان بھی ہے، جس طرح سنت کے مطابق نماز مطلوب ہے اسی طرح اذان بھی سنت کے موافق ہونا ضروری ہے، آج سنت کے مطابق اذانیں نادر ہیں اذانیں صحیح نہیں ملتی ہیں، جہاں جاتا ہوں وہاں کے مخبرین اطلاع دیتے ہیں کہ اذان کیسی ہو رہی ہے وہ مخبرین آلہ مکبر الصوت (لاؤڈ سپیکر) ہیں کہ ان کے ذریعے سے پتہ چل

جاتا ہے کہ کہاں اذان کیسی ہو رہی ہے، اس کو سن کر دل روتا ہے۔۔۔۔۔ کوئی کیسی کہتا ہے، کوئی کیسی کہتا ہے، کوئی حتیٰ علیٰ انصدوۃ میں حتیٰ کے یا کے زبر کو کھینچتا ہے۔ کوئی لا ایلہ الا اللہ میں اللہ کے الف کو کھینچتا ہے اور لفظ اللہ کو تو بہت بگاڑتے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں کوئی لفظ اللہ کو کھینچے، اَللّٰهُ اَحَدٌ میں اللہ کو کھینچے تو روکتے ہو کہ نہیں، اس پر لو کہتے ہو کہ نہیں تو پھر اذان میں بھی وہی لفظ اللہ ہے اس میں کیوں بگاڑتے ہو اور بھائی مجھے تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی لفظ اللہ کو بگاڑتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی تیر مار دیا۔ آج کل اذان میں کھینچ جان کا رواج پڑ گیا ہے، اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے قواعد وضوابط ہیں۔ اس کے موافق سیکھنے کی ضرورت ہے، مشق کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سنت کے موافق اذانوں کا رواج ہو۔

(مستحب، ص ۱۵۵)

ارشاد فرمایا کہ اڈھا کہ میں تقریباً ایک کروڑ کی آبادی ہوگی۔ وہاں کام کیا گیا بعض حضرات نے بتایا کہ آدھے اڈھا کہ میں اذانیں اور اقامتیں سنت کے مطابق ہو گئیں۔ عشاء نے کوششیں کیں، عشاء جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، مسجد میں جمع کرتے ہیں، تھوڑی دیر بات ہوتی ہے، اذانیں اور اقامتیں درست کراتے ہیں، نماز کا مستون طریقہ بتاتے ہیں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تک آپ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں ہمیں خود ہی توجہ نہیں تھی، اس لیے آپ لوگ اپنے اپنے علاقے میں جاؤ اور اس کام کو کریں ان شاء اللہ اس کے فائدے محسوس ہوں گے۔ (مستحب، ص ۱۵۵)

ارشاد فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ اذانیں اور کھبیریں کہیں اصول فقہ پر نہ ملیں۔ نہ کراچی میں، نہ لاہور میں اور نہ حیدرآباد میں، اس کا سبب بھی غفلت کے ساتھ سے مؤذنوں کا تقرر ہے، آنکھ میں تکلیف ہوگی تو آنکھ کے ماہر

ڈانسر کو دھماکے کے ٹیکے اذان دینے والے کو جب مقرر کریں گے تو کھٹکواہ کا تلاش کریں گے کسی ماہر فن سے تجویز کرنا چاہیے، خود مؤذن یا مدرس نہ مقرر کرے اور معقول تنخواہ دے جائے۔

ہر کہہ اور اذان خرد اذان دہد کو ہر تھپے پر قرص نام دہد

(مہاسی بر ص ۲۰۰)

ارشاد فرمایا کہ مؤذن میں کی تربیت کا خاص نظام بنایا جائے، ہمارے یہاں مؤذن میں کی تربیت دی جاتی ہے اور دو تین ماہ کی تحصیل قرآن پاک اور اذان کی سخت کے سے ان کو معقول وظیفہ بھی دیتے ہیں اس کے بغیر اصلاح کیسے ہوگی۔

(مہاسی بر ص ۲۰۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ جانشیری ہوئی اذان کی غلطیوں سے کمر بستہ رہ کر ہوا۔ میں نے وطن میں صرف یہ گندوش کر دی کہ اذان صحیح نہیں ہے اذان کی اصلاح ہوئی چاہئے۔ بعد میں کئی کے کسی صاحب نے یہ ریفٹ کیا کہ صاحب ہو کیا غلطیاں ہوئیں؟ ذرا ہم کو بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا سنئے۔

(۱) اللہ و اتنا کھینچ جس کا کوئی تہ عدد نہیں۔ شرب و قافیہ میں، کھینچے حسین کو نا جا کر تلخ ہے۔

(۲) لا ایلہ الا اللہ کی الف کو مد کے برابر کھینچا۔

(۳) رسول میں دو کو کھینچ جس سے مد پیدا ہو۔

معلوم ہوا کہ مؤذن صاحب کی تنخواہ صرف ۶۰ روپے ہے۔ پھر اتنی معمولی تنخواہ میں بڑھیر مؤذن کیسے مل جاوے گا۔ افسوس کہ اس زمانے میں وکیل بڑھیا ہو۔ ڈانسر بڑھیا ہو، انگریزی پڑھانے کا استاد بڑھیا ہو، مؤذن اور قرآن پڑھانے والا استاد و استاد ہو۔۔۔۔۔ اصل کی گھی تو زیادہ پیسے سے ملتا ہے اور سستا مال تو فالڈ ہی ہوگا۔ (مہاسی بر ص ۲۰۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ حاضری ہوئی تو اذان اس قدر جلد دی گئی کہ درمیان میں اتنا موقع ہی نہ دیا کہ اذان کا جواب دیا جاسکے۔ آج کل مسجد کے جسم پر توجہ ہے اور روح پر نہیں۔ معلوم کیا کہ مسجد کتنے میں تعمیر ہوئی تو معلوم ہوا دو لاکھ کی تعمیر ہوئی میں نے عرض کیا کہ مسجد تو دو لاکھ کی اور مؤذن ۶۰ روپے کا۔

(جاس ۱۸ ص ۳۲۹)

ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد میں تکبیر مؤذن صاحب نے اس طرح

کہی کہ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ یعنی پہلی صلوٰۃ کے نیچے زیر پڑھ کر دوسرا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ پڑھا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (یعنی ح کے نیچے زیر ظاہر کی) اور کسی کو فکر بھی نہیں اذان اور تکبیر کو غور سے سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ (جاس ۱۸ ص ۳۲۹، ۳۳۰)

ارشاد فرمایا کہ اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کے چاروں کلمات کو ایک سانس میں کہے پھر ہر کلمہ پر وقف کرے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پر اور قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ پر وقف کرے۔ بعض لوگ مسائل فقہ سے نادانی کے سبب حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کی ح کے نیچے زیر پڑھ کر دوسرا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہتے ہیں اسی طرح پہلے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ کی ہر زیر پڑھ کر دوسرا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے قہریش پڑھ کر پھر دوسرا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہتے ہیں، اس نوع کا وصل کرنا اور ان کے آخری حروف پر دو میں زیر کی حرکت دینا اور تیسرے میں پیش کی حرکت پڑھنا تو اہل فقہ سے غلط ہے۔ اسکی اصلاح کی ضرورت ہے۔ (جاس ۱۸ ص ۱۵۱)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں مؤذنین اور آئمہ کی بھی تربیت کا نصاب ہے اور ہم ان کو اس کے لیے معقول وظیفہ دیتے ہیں۔ آج کل عام طور پر اذان اور تکبیر غلط کہتے ہیں کوئی حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کی ہر زیر دیکر وصل کرتا ہے

کوئی خُذْ قُمْتُ الصَّلَاةَ کے آخری حرف پر پیش پڑھ سراس کو وصل کرتا ہے۔ یہ سب اصول فقہ سے قبل کے سبب ہے، ایک مانس میں اَللّٰهُ اَكْبَرُ کے چار کلمات کہے اور ہر کلمہ پر جزم کرے، اسی طرح حَتّٰی عَلَى الصَّلَاةِ کی تانہ ظاہر کرے بلکہ جزم کرے، اسی طرح قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کی تانہ ظاہر کرے بلکہ جزم کرے۔ (یہ سب زمرہ ۱۵۰:۲)

(ارشاد فرمایا کہ ایک غلطی قراء کرام یہ کرتے ہیں یہاں تجوید کا

قاعدہ جاری کر دیتے ہیں مثلاً:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَتّٰی عَلَى الصَّلَاةِ حَتّٰی عَلَى الصَّلَاةِ

حَتّٰی عَلَى تَفْلَاحٍ حَتّٰی عَلَى التَّفْلَاحِ

یعنی پہلے کلمہ کے آخری حرف کے اعراب کو ظاہر کرتے ہیں اور دوسرے کلمہ کے آخری حرف کو جزم پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں قرأت کا قاعدہ جاری کرنا ممنوع ہے (یہ سب زمرہ ۱۵۰:۲)

(ارشاد فرمایا کہ اذان میں متعدد غلطیاں ہوتی ہیں مثلاً الہ اور رسول

میں مد کو بڑھانا حَتّٰی میں زبر کو کھینچنا عَلَى الصَّلَاةِ میں کُو حروف کر دینا۔

الصَّلَاةُ حَتّٰی مِنَ النُّوْمِ میں صُلُوۃ کُل کو بہت کھینچنا۔ اسی طرح لفظ اَللّٰهُ اَكْبَرُ میں اَللّٰهُ کُل کو مد طبعی سے زیادہ کھینچنا۔ شرح و تالیف میں اس قسم کے املا کی طرف مجمل توجہ دینی چاہی ہے۔ تکبیر میں ہر کلمہ پر مانس توڑ دینا حَتّٰی عَلَى الصَّلَاةِ اور قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ میں حرکت تا کو حذف کر کے کاغذ پر درج ہے جو صحیح نہیں ہے (یہ سب زمرہ ۱۵۰:۲)

(ارشاد فرمایا کہ یہاں کے اکابر اہل علم کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا

گیا کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور اَلصَّلٰوَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کے الف میں مد کا پیدا کرنا اور مد لام حد سے زیادہ طویل کرنا کہاں سے ثابت ہے۔ بعض قراء اس کے اندر بدوں ثبوت مد تعظیمی کہہ دیتے ہیں لیکن اگر ان سے کہا جائے آپ امام بن کرسورۃ اخلاص جب پڑھیں تو قُلْ هُوَ اللّٰهُ میں تعظیم کے لیے اذان کی طرح مد کر کے دکھائیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اہل غم سے ایک صاحب نے فرمایا کہ اَلَاذَانُ مَدٌّ وَاِلَّا قَامَةٌ جَزْمٌ کی روایت آتی ہے۔ میں نے کہا کہ اَلَاذَانُ مَدٌّ سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کے لام میں طویل مد کیا جائے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے اندام اللہ سے قبل والے لَا میں قاعدہ کے مطابق مد کیا جاتا ہے اور ہر کلمہ کے آخر میں مد کیا جاتا ہے۔ (جاس اور صفحہ ۱۸۰)

ارشاد فرمایا کہ اذان میں ترسل ہے یعنی ایک کلمہ کہہ کر اس قدر وقف کیا جائے کہ اسکا اعادہ کیا جاسکے اور اقامت میں حد اور جزم ہے یعنی شروع کی چار تکبیرات کو ایک سانس میں کہے اور اسکے بعد ہر کلمہ کو جزم سے ادا کرے۔ بعض قراء اصول فقہ نہ جاننے کے سبب اقامت میں قواعد وصل جاری کر کے قانون جزم کی پروا نہیں کرتے یہ بات قابل اصلاح ہے۔ (جاس اور صفحہ ۶۹)

ارشاد فرمایا کہ آج کل تحسین اذان میں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا

ہے۔ ہر لفظ کو خواہ اس پر مد ہو یا نہ ہو کھینچے چلے جائیں گے۔ حرم شریف میں بھی بعض لوگ تو صحیح اذان دیتے ہیں اور بعض بغیر مد کھینچ دیتے ہیں۔ اگر کسی کا کان اوپر سے کھینچ کر اور بڑھا دیا جاوے تو اس کو کوئی گوارہ نہیں کرتا مگر قرآن پاک کے حروف کے ساتھ کیا گستاخی کا معاملہ ہے۔ بعض مؤذن سے سنا انہوں نے رسول اللہ کے داد کو خوب کھینچا۔ حالانکہ یہاں مد کا کوئی قاعدہ نہیں پایا جاتا۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے بغض رکھتا ہوں کیونکہ تم اذان

میں تلخسین کرتے ہو۔ فقہ کی مشہور کتاب شریعہ دقہ یہ میں بھی تلخسین کو مکروہ کہا گیا ہے اور خسین کا مفہوم کیا ہے، اس کو بھی واضح کیا ہے۔ یعنی غیر شرعی مد کرنا، قانون تجوید کے خلاف محض آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے یعنی بدون مد کے کھینچنا اسی کا نام خسین ہے۔ جیسے کہ اللہ کے لہر پر مد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کوئی قعدہ نہیں پایا جاتا مگر آپ مؤذن صاحبان کی اذان کو غور سے سنیں تو اکثر جگہ آپ کو رسول کے واڈور اللہ کے لہر میں بھی مد کرتے ہوئے یعنی ان کو کھینچتے ہوئے ملیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حریم کے مؤذنین بھی زیادہ لحن کرتے ہیں۔ وہاں چونکہ کوئی منع نہیں کر سکتا اس لیے جو حضرات ذمہ دار ہیں انہیں سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔ وہاں مجبوری ہے مگر علم کی کمی سے لوگ وہاں کی اذانوں کو ٹیپ کراتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں حالانکہ علماء سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس میں کہیں لحن تو نہیں ہے۔ بدون مد کے تو نہیں حروف کو کھینچ دیا گیا ہے۔ (جاس برار صفحہ ۳۴-۳۵)

ارشاد فرمایا کہ مؤذنین کو اذان و اقامت سنت و شریعت کے مطابق سکھانے کے مراکز قائم کیے جائیں اور جو مسکین ہوں تو ان کے کرایہ اور کھانے کا انتظام کیا جاوے اور ہر مسجد کے مؤذن کے علاوہ بھی کچھ مخصوص نمازیوں کو اذان و اقامت سکھائی جاوے تاکہ مؤذن صاحب گھر چلے جائیں یا بیمار ہوں تو دوسروں سے کام لیا جاوے اور مدارس میں تمام اساتذہ و طلباء کو اذان اور اقامت سکھائی جاوے۔ کبھی مہتمم صاحب بھی اذان و اقامت کہیں۔ اذان کو نعوذ باللہ گھسیانہ سمجھیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ذمہ خلافت کا بار نہ ہوتا تو میں کسی مسجد میں اذان دینے کی ذمہ داری لیتا۔ آج کل مساجد تو بہت شاندار مگر مؤذن سستا رکھتے ہیں افسوس کا مقام ہے مؤذن مذکورہ طور پر تربیت یافتہ بھی ہو اور اس لائق ہو کہ نائب امام بھی

بن سکے تاکہ انہم کی بیماری یا رخصت پر حق نیابت ادا کر سکے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۳)
 ارشاد فرمایا کہ دینی خدام اور مؤذن اور امام کو ٹخنہ چھپانے کی اور
 داڑھی کٹانے کی یہ ری سے خاص طور پر محفوظ ہونا چاہیے۔ جو ان منکرات میں
 جتلا ہوں ان کو ہرگز یہ منصب نہ دیا جائے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ مساجد کے اندر اذان کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ
 بھی قابل اصلاح ہے۔ لَا يُؤْذَنُ فِي الْمَسَاجِدِ کی تصریح موجود ہے۔ مسجد کے
 باہر کسی حجرہ میں اذان دینے کا اہتمام کیا جاوے اور اسی حجرہ میں آلہ تکبیر الصوت
 (لاؤڈ اسپیکر) بھی نصب کیا جاوے۔ (محاسن برار صفحہ ۳۵۸)

ارشاد فرمایا کہ اذان و اقامت کے سلسلے میں حسب ذیل طریقوں
 کی مشق کرائی جائے تاکہ اذان و اقامت مسنون طریقے سے ادا ہو۔

- (۱) اذان کسی بلند مقام پر دی جائے۔
- (۲) قبلہ رو کھڑا ہو کر اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو کلمہ کی انگلی سے بند
 کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے اذان کہنا۔
- (۳) حَتَّى عَلَى الصَّلٰوةِ کہتے وقت منہ کو اس طرح دائیں طرف پھیرے کہ قدم
 اور سینہ قبلہ سے نہ پھرے۔
- (۴) حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کہتے وقت منہ کو بائیں طرف اس طرح پھیرے کہ قدم
 اور سینہ قبلہ سے نہ پھرے۔

(۵) اذان کو گانے کے طور پر نہ ادا کرے کہ کچھ پست آواز سے اور کچھ بلند
 آواز سے۔

(۶) دو مرتبہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کر اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا جواب
 دے سکے پھر اس کے بعد ہر کلمہ پر اتنا ہی سکوت کرے کہ سننے والا اعادہ کر سکے۔

(محاسن برار صفحہ ۱۵۱-۱۵۲)

ارشاد فرمایا کہ اذان کے وقت تلاوت اور ذکر روک دے۔ جب سنت پر عمل کرے گا تو قُب میں نور پیدا ہوگا پھر نور قلب سے تلاوت کرے گا تو خوب نور پیدا ہوگا۔ (نور ابراہیم ص ۳۳)

مزید توجہ طلب

بعض مؤذن حضرات اور بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں مثلاً۔

- ۱..... اَللّٰهُ اَكْبَرُ میں اَكْبَرُ کی بجائے اَكْبَارُ پڑھتے ہیں۔
- ۲..... بعض مؤذن اَكْبَرُ کی دوا کو دہا کر پڑھتے ہیں جس سے اَكْبَرُ درد سناکی دیتا ہے۔
- ۳..... اَشْهَدُ کی بجائے اَشْهَادُ پڑھتے ہیں۔ یعنی ہا پر مد کرتے ہیں۔
- ۴..... بعض مؤذن اَشْهَدُ کو اَشْهَادُ پڑھتے ہیں۔ یعنی ش کو مشد د پڑھتے ہوئے آگے الف کی آواز پڑھتے ہیں۔
- ۵..... اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں اَنْ کو اولا کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔
- ۶..... اَنْ کو اَنَّا پڑھتے ہیں۔
- ۷..... مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللّٰهِ میں مُحَمَّدًا کی دوسری م پر مد کرتے ہوئے مُحَمَّدًا پڑھتے ہیں۔
- ۸..... حَيَّ میں ہا پر مد کرتے ہوئے حَيَّا پڑھتے ہیں۔
- ۹..... حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ کو حَيَّ لَصَلٰوةِ یلحی لَلصَّلٰوةِ پڑھتے ہیں۔
- ۱۰..... حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کو حَيَّ لَلْفَلَاحِ پڑھتے ہیں۔

(ان اغلاط کی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ مرتب)

نماز قائم کرنا

معروف ہے جو بندہ بظاہر نماز میں مشغول ہے خدا سے وہ راز و نیاز میں آج ہر طرف بے حیائی اور برے کاموں کی یلغار ہے اور اس کے خاتے کی مختلف تدابیر بھی اختیار کی جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ﷺ کے ذریعے نماز جیسا جو مبارک عمل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے اہتمام سے انسان کا بے حیائی اور برے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ زیر نظر مضمون نماز سے متعلق حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات میں سے چیدہ چیدہ اور اثر انگیز انتخاب ہے جو اس اہم فریضہ کو اہتمام سے ادا کرنے میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت معاون ہوگا۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ مومن اور مومنہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (اور نماز کی پابندی کرتے ہیں)۔۔۔ نماز بہت عمدہ پڑھتے ہیں۔ ایک ہے يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اقامت صلوٰۃ یہ مومن کی شان ہے۔ اَقَامَ، يُقِيمُ، اِقَامَةً کے معنی ہیں کھڑا کرنا، اس لحاظ سے يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا لفظی ترجمہ ہوا، جو نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اَقَمْتُ الشَّيْءَ اِقَامَةً یہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی چیز کو اس طرح ادا کیا جائے جو اس کا حق ہے۔

تو اب مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز کو کھڑا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں عربی اور اردو کا محاورہ مل گیا۔ وہ اس طرح کہ اردو محاورہ میں کہتے ہیں کہ میاں اپنے پیروں پر کھڑے ہو، کیا وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے؟ کھڑا تو ہے پیروں پر، محاورہ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کاموں

میں خود کشیل ہو چکا، دوسروں کے حقانی نہ رہو، محنت میں لگو، کام میں لگو، آغاؤ
۔۔۔ تو پیروں پر کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضروریات اور کھانے
پینے میں خود کشیل ہو چکا، دوسروں کے حقانی نہ رہو، غدا ہے یہ بات اس وقت
ہوگی جب کہ وہ خود کامل ہوگا۔ اسی طرح نماز کو پورے حقوق کے ساتھ کھڑی
کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کوئی ٹٹھری نہ ہو، اگر ٹٹھری لوٹی ہوئی تو کھڑی نہ ہوگی
نماز کے جوارکان ہیں، قیام و قرأت، رکوع و سجود وغیرہ ان سب کو قاعدہ سے ادا
کیا جائے۔ ان کے حقوق کی رعایت کی جائے تب جائز ہے کہ بعض معنوں میں اقامت
صلوٰۃ کی حقیقت ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے
اقامت صلوٰۃ کی تفسیر یہی منقول ہے۔

وَالْجَاهِ الْكُورِ وَشَجْوَةِ ذَاتِ الْوُدِّ وَأَخْشُوعَ الْيَقِينِ عِيَّةً

(۷۳) $\frac{1}{2} \sin 2\theta$

”ربويع اور جماد اور ثلث اور خشتوع و خضوع و یونور امره“ (منہج ماہی مغربی ۱۰۷)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم کھانے پینے میں مستحبات تک کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے میں اگر ذرا سا نمک کم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نمک لاؤ بھائی نمک، تھوڑی سی شکر کم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ارے بھئی تھوڑی سی شکر لانا، حالانکہ کھانے میں تھوڑا سا نمک کم ہے، شکر کم ہے اس کو کھایا جاسکتا ہے، اس سے پیٹ بھر جائے گا لیکن پھر بھی اس کی کمی کو پورا کرتے ہیں تاکہ مزہ بڑھ جائے، تو کھانے پینے میں ہر چیز بڑھیہ۔۔۔۔۔ دکان اس کو بھی بڑھیا ہونا چاہیے، اور نہ ہی بڑھیہ، پان بھی بڑھیا اور ان واقعات و تقاضات قرآن پاک اور نماز یہ بڑھیہ نہ ہو، یہ بھی بڑھیا ہونا چاہیے، کھانے پینے میں جس طرح تھوڑی کمی و پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی نماز کی سنن و مستحبات کا اہتمام چاہیے، نماز جتنی سنت کے موافق ہوگی

اتنی ہی عمدہ اور بڑھیا ہوئی۔ اس لیے حضرات مشرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے
 ﴿يَحْفَظُونَ عَلَىٰ حَذْوٍ وَجْهًا وَشَرِيبَةً وَزَكَاتًا وَصَلَاتًا نَّظَاهَرَةً
 عَنِ النَّسَبِ وَالْأَدَابِ وَالْبَاطِلَةِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالْإِقْبَالِ﴾ (تفسیر قطری ص ۱۰۹)
 "نماز کے حقوق، شریک و ارکان اور ظاہری صفات یعنی تسبیح و مستحبات اور
 باطنی صفات یعنی خشوع اور خضوع کا پورا بہتمام اور پابندی کرتے ہیں۔"

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میمن اور موذن سنت کے موافق نماز پڑھتے
 ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے مستحبات تک کی رعایت کرتے ہیں۔

(صاحب زادہ ص ۱۰۹)

ارشاد فرمایا کہ بہت افسوس کی بات کہ آج کل ضلّوا پوٹھل ہو
 رہے ہیں لیکن قیّموں پر عمل نہیں ہو رہا ہے یعنی کسی طرح ادا کے سلسلہ ہو جاتی ہے
 مگر اس کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی فکر مہوٹی ہے۔ (تفسیر درمطری ص ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ خشوع فی الصلوٰۃ کا حاصل قلب کا حق تعالیٰ کی
 عظمت کے استغبار سے حق تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے اور اگر جسم کے تمام
 اعضاء جھک گئے اور قلب نہ جھکے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایسے پانی کسی تھوڑے پر
 معائنہ کے لیے لیں وہاں چوکیدار اور سپاہی تو با ادب کھڑے ہیں اور تھوڑے اور
 صاحب لاپتہ ہیں۔ پس ایسی صورت میں کیا ایسے پانی خوش ہوگا؟ (انجمن برہنہ ص ۹۰)

ارشاد فرمایا کہ نماز میں خشوع سے نماز کامل ہوتی ہے اور خشوع
 بدون استغبار حق حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جب اس وحیان سے نماز پڑھے کہ حق
 تعالیٰ نہ کو دیکھ رہے ہیں تو نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوئی۔ خشوع کا مفہوم
 یہ ہے کہ قلب حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے دھیان سے جھکا جا رہا ہو۔ لیکن
 یہ دھیان بھی کب عیاں ہوتا ہے، ادب بزرگان دین سے قطع ہو اور ان کے مشورہ
 سے کچھ اللہ تعالیٰ کا نام نہین شروع کرو یا جائے۔ (انجمن برہنہ ص ۹۱)

ارشاد فرمایا کہ خشوع کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس نور کی اسیم قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو لغو باتوں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لئے خشوع کے ذکر کے بعد ہی لغو باتوں سے اعراض اور حفاظت کا ذکر فرمایا ہے۔
وَأَذِّنْ لَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَوِّضُونَ۔۔۔ نماز میں خشوع سے نور کا حصول ہو اور لغو سے احتیاط کا حکم اس کے بھ کے لیے ہے اور لغو سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ضرورت سے بولے اور بولنے کے بعد پھر سوچے کہ کتنا ٹھیک بولا اور کتنا زائد بولا۔ (بخاری، ابن ماجہ، ۷۲)

ارشاد فرمایا کہ نماز کے بہت فائدے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ سَالِكِينَ۔ بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قُرْآنُ عِبَادِي فِي الصَّلَاةِ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ نماز کے فائدے ہیں کہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس سے چین و سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ہم کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ملی ہوئی ہے تو شکر کرنا چاہیے اور اگر نہیں ملی تو فکر چاہیے۔ ایک شخص خیرہ مروارید استعمال کر رہا ہے اس سے دل و دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ اس نے چار ڈبے اس کے کھائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ فکر کی بات ہے کہ چار ڈبے کھائے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ خیرہ مروارید ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ کس دوا خانہ کا بنا ہوا ہے؟ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ سچے موتی پڑے ہیں کہ نہیں؟ پورے اجزاء صحیح صحیح پڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اسی طرح نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیسی پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ جب ہم نماز سنت کے موافق پڑھتے نہیں تو وہ فوائد ہم کو کیسے حاصل ہو جائیں گے۔؟

(منصب مومن صفحہ ۱۱۰)

ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ تہی مدت لگتی ہے؟ کہنے لگے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے نمازی ہیں ان سے گناہ تو چھوٹے نہیں بلکہ نئے نئے گناہ کرنے لگ جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں؟ نماز کسی سے سیکھی بھی ہے کہ نہیں۔۔۔۔۔ خود ہی فیصلہ کریں کہ نماز پڑھنا ہم نے کسی سے سیکھا یا نہیں۔ (مب: مین ص ۱۱۲)

ارشاد فرمایا کہ آج ہماری اذانیں اور نماز سنت کے موافق نہیں۔۔۔۔۔ جو جس فقہ پر عمل کرتا ہو اس فقہ میں نماز کا جو سنون طریقہ ہے اس کے موافق نماز نادر ہے۔ اہل علم تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان کے علاوہ جو اور حضرات ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کسی نے نماز سیکھی ہے؟ کسی نے اگر سیکھی ہو تو بتلائے کہ ہم نے فلاں عالم سے نماز پڑھنا سیکھا ہے۔ میں نے اس سے بڑے بڑے مجمع میں جہاں اہل صلاح تھے ان سے سوا کیا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا کسی سے سیکھا ہے کہ قیام کیسے کریں، ہاتھ کیسے باندھیں، روع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، قعدہ کیسے کریں؟ جب نماز کا یہ معاملہ ہے تو پھر دوسرے اعمال میں کس طرح سنت پر عمل ہوتا ہوگا؟ (امداد سن ۱۰۸)

ارشاد فرمایا کہ نماز سب سے بڑا چیز ہے۔ ہم اس کو سیکھتے نہیں، پہلے زمانہ میں لوگ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔۔۔۔۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جیسے اتھلیات پڑھا کرتے تھے وہ سیکھتے آیا ہوں۔۔۔۔۔ غرضیکہ انہوں نے ملک شام سے مدینہ کا اتنا نمبا سفر کیا اور اس کے لیے مشقت برداشت کی صرف اتھلیات سیکھنے کے لیے، سنت کے مطابق تشہد

سیکھنے کے لیے، کتنا اہم اور جذباتی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ان کے اس جذبہ کا کیا اثر ہوا۔ برائے الصانع میں لکھا ہے ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی ذرا حسی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔“ (ماہنامہ منصف، ۱۳۱۲ء)

ارشاد فرمایا کہ نیک بڑی عمر کے صاحب نیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا بیسٹھ سال، ان سے پوچھا کہ سورۃ فاتحہ کے معنی یہ ہیں؟ کہتے تھے نہیں، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے معنی یاد ہیں؟ کہنے لگے نہیں، آج سائیکل اچھی چلا لیتے ہیں، ورنہ سائیکل خوب عمو چلا لیتے ہیں، ریسٹر چد پیتے ہیں، ریل گاڑی اور ہوائی جہاز بھی چلا لیتے ہیں، اس لئے کہ سیکھتا ہے اور سنت کے موافق نماز نہیں پڑھ پاتے اس لئے کہ سیکھا نہیں۔ کیا بہت ہے؟ (تقریرات احمدی ص ۱۷۱)۔ (ماہنامہ منصف، ۱۳۱۲ء)

ارشاد فرمایا کہ مظفر گڑھ کا واقعہ ہے کہ ظہر کی چار سنتوں کو ایک بڑے میناں ۵۰ برس تک اس طرح پڑھتے رہے جس طرح فرض نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی دو بھری اور دو خالی (یعنی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملنا جب کہ آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا) ایک دن وعظ میں کسی خاں سے سنا کہ چار رکعت کی سنت میں ہر رکعت بھری یعنی سورۃ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا میں نے دو خالی اور دو بھری ۵۰ برس سے ادا کی ہے، مولا! انہوں نے فرمایا یہ سنت ادا نہیں ہوئی۔ بڑے میاں سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے کہ ہائے ۵۰ برس کی سنتیں رائیگاں گئیں۔ علم صحیح نہ ہونے سے یہی منہ بیت ہوتی ہے کہ محنت بھی کرے اور اجر سے بھی محروم رہے۔ علم صحیح کا حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس کا اندازہ اس حکایت سے بخوبی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جس عذر نہ ہوگا، علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ (جسیر، ۱۳۱۲ء ص ۱۱۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک رئیس تھے الہ آباد میں، شادی کا انتظام تھا زعفران لکھی وغیرہ اس قسم کی چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھی تھیں، تول کر دینے کے لیے، چنانچہ لکھی تولنے کے لیے تراز کو اٹھایا، ایک طرف کو لکھی اور ایک طرف کو باٹ رکھے۔ تراز اٹھائی کہ اذان شروع ہو گئی، اسی وقت چھوڑ دیا۔ کمرہ میں تو بیٹھے ہی تھے اسی میں سامان رکھا تھا۔ تالا لگایا اور مسجد چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ دو منٹ گتے۔ توں دینا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کچھ پرواہ کچھ نہیں کی اور مسجد چلے گئے۔ (فیض الحرم صفحہ ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ جس زمانہ میں یہاں کر فیو لگا ہوا تھا اُس میں ایک صاحب نماز کا اہتمام اور جماعت کی پابندی کر رہے تھے۔ بعد میں جب کر فیو ختم ہو گیا ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیں۔۔۔۔ ایک صاحب نے کہا بھائی، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کا دیکھنا گناہ ہے اس پر وہ کہنے لگے کہ اللہ غفور ہے رحیم ہے وہ معاف کر دے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں، مغفرت فرمانے والے ہیں، رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کیا جاتا رہے؟۔۔۔ اب کوئی آدمی تنکھیا کھالے، سانپ سے اپنے آپ کو کٹوالے کہ بعد میں ڈاکٹر صاحب سے انجکشن لگوا لیں گے، دوا لے لیں گے، اس طرح کا معاملہ کرنا یہ کوئی عقلمندی کی بات ہے؟ (عشر ضرورت صفحہ ۲۱-۲۲)

ارشاد فرمایا کہ (نماز نہ پڑھنے والے) بعض حضرات کہتے ہیں کہ خدا غفور رحیم ہے۔ سبحان اللہ ان کی شان سے آپ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ حق تعالیٰ کو خوب ناراض کریں۔ اور بھائی خدا رزاق بھی تو ہے یہاں تو کُل کہاں گیا؟ یہاں تو روزی کے لیے رات دن خون پسینہ ایک کیا جا رہا ہے۔ (یہ موقوف حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا ہے) (مجالس ابراہیم صفحہ ۹۰)

ارشاد فرمایا کہ انسان کام یا تو محبت کی وجہ سے کرتے ہے یا خوف کی

وجہ سے کرتا ہے۔ یا تو کام اس لیے کرتا ہے کہ کھانے کو نڈے ملیں گے یا پھر کام اس لیے کرتا ہے کہ نڈے سے بچیں گے، محبت ایسی چیز ہے کہ اس سے سردی بھی بھاگ جاتی ہے، گرمی بھی چلی جاتی ہے، از محبت تلخ ہا شیریں ہوتا۔ سردی کا زہ نہ ہے، لحاف میں پڑے سو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔ اٹھنیا جا رہا ہے، نہیں اٹھ رہے ہیں لیکن اذان سے پہلے ہی دوست آگئے۔ دوست نے کہا ارے بھائی شکار کو چھتے ہو۔ چپ تیار ہے، چل رہی ہے۔ تو فوراً خوشی سے اٹھ جائیگا اور تیار ہو جائیگا۔ کیوں؟ شکار کی محبت ہے۔۔۔۔۔ محبت سے مشکل کام بھی

آسان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی خوف کا معاملہ ہے، کسی کا خوف ہو تو سردی بھی بھاگ جاتی ہے، خوف ہو تو گرمی بھی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گرمی میں ایک شخص چھٹی کے وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اطلاع آتی ہے کہ فلاں صاحب ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کہہ دے گا کہ بھائی اس وقت لیٹ گیا ہوں، آرام کا وقت ہے، شام کو ملاقات کر لیں۔ ظاہر ہے دو صاحب تو واپس چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہی اطلاع آئی کہ آپ کے افسر و حاکم صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ کو بلارہے ہیں حالانکہ گرمی ہو رہی ہے، دھوپ ہو رہی ہے، چھٹی کا وقت ہے آرام کر رہے ہیں، مگر اطلاع ملے ہی جلدی سے نکل کر باہر آ جائے گا، گرمی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، تو کیا چیز ہے، یہاں خوف ہے، ڈر ہے اس کی وجہ سے فوراً نکل آیا تو بات یہی ہے کہ کام یا تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہیں محبت ہوتی ہے، کہیں خوف ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں انسان میں پیدا ہو جائیں، اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو جائے، اللہ کا خوف جیسا ہونا چاہیے ویسا خوف ہو جائے تو پھر ہم کے موافق عمل شروع ہو جائے گا۔ (اصحاب، پریشانی کا آسن علی ص ۲۸۲)

ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں

کے لیے بھی۔ بہشتی زیور میں عورتوں کی نماز کا طریقہ لکھ دیا گیا ہے۔ مردوں کو بھی مستورات کو چاہیے کہ اس کے موافق خود بھی نماز پڑھیں۔ اور بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ چھوٹے بچوں کو ابھی سے عادات ڈالیں۔ (منہج مومن صفحہ ۱۴)

ارشاد فرمایا کہ چاہیے کہ جماعت مسجد کا اہتمام کرے۔ اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کیا کرے تاکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھ سکے۔ نماز کو جتنے اہتمام و توجہ کے ساتھ سنت کے موافق پڑھے گا تو اس کی وجہ سے قلب میں خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے، پھر اسکے اثرات ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء پر پڑتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان برائیوں اور گناہوں سے بچنے لگتا ہے، ایسی نماز انسان کو بُری باتوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ (محاسن علی اسد صفحہ ۴۹-۵۰)

ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کو حضور ﷺ نے فُؤادِ عینیٰ فرمایا ہے۔ لہذا امت کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور ایسی نماز پڑھنا چاہیے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور قلب کو سرور حاصل ہو۔ جو نماز قیام و قعود، رکوع و سجود اور سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ وہ نماز نجات کے لیے بمنزلہ سند کے ہے، اللہ کے نیک بندے، ایسی عبادت کرنے والے اس وقت بھی ہیں مگر فرق اتنا ہے کہ پہلے سارے کے سارے مسلمان اس دولت سے مالا مال تھے اور اب یہ حالت محدود رہ گئی ہے کچھ مخصوص اللہ والوں میں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب اس طرح نماز پڑھیں کہ اس حدیث کے مطابق ہم سب کو عینی ٹھنڈک اور قلبی فرحت حاصل ہو۔ (محاسن علی اسد صفحہ ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ ہر وقت دھیان رہنے لگے کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں پھر اس مشق کی برکت سے باسانی نماز کی نیت باندھتے وقت یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں قائم ہو جائے گی۔ اور جب یہ دھیان غالب

ہو جائے پھر اس کو تہذیب کر لیا جائے، اس طرح سے نماز خشوع والی اور کامل ہو جائے گی اور یہی نماز پھر آنکھ کی ٹھنڈک معلوم ہوگی۔ (محاسن ابراہیم، ۱۰۸)

ارشاد فرمادیا کہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی دین سکھاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ سات برس کی عمر سے بچہ کو نماز کا حکم کرو۔ اور دس برس کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو پھر تھوڑی سی چٹائی بھی کرو۔ شریعت نے سب سے پہلے نماز کا حکم دیا۔ ایک تو اس لیے کہ وہ سب سے اہم عبادت ہے دوسرے یہ حکمت بھی ہے کہ جب نماز کا حکم دیں گے تو نماز سکھانی بھی ہوگی، اور اسی سے دین سکھانے اور اس پر چلانے کی مشق شروع ہو جائے گی۔ دیکھئے جب نماز پڑھوائیں گے تو وضو بھی سکھانا ہوگا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اللہم اِنِّیْ اَسْأَلُکَ تَمَامَ التَّوْحُودِ وَ تَمَامَ الصَّلٰوۃ۔ فرما کر اشارہ فرمادیا کہ بڑھیا نماز کے لیے وضو بھی پڑھیا ہونا چاہیے، اعلیٰ درجہ کی نماز کے لیے اعلیٰ درجہ کا وضو ہونا چاہیے۔ جب وضو سکھائیں گے تو وضو کی دعائیں بھی سکھانی ہوں گی۔ مثلاً درمیان میں اللہم اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ والی دعا پڑھنا ہے۔ اب جب یہ یاد دلائیں گے تو بچہ کو ذنب کی تعریف بھی سمجھانی ہوگی۔ گناہ کی حقیقت سمجھ آئے گی تو اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ پھر طہارت کے مسائل بھی سکھانے ہوں گے۔ طہارت جسم کے ساتھ طہارت اخلاق کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات سب رحمت ہیں، جیسے باپ اپنے بچوں کے حق میں شفیق ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ نبی صلت کے حق میں مہربان ہوتے ہیں۔ (فتح المرسلین، ۱۳)

نماز تہجد صلحاء کا شعار

ارشاد فرمایا کہ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان یہ ہے کہ

﴿وَالَّذِينَ يَسْتَوُونَ بَيْنَهُمْ جَدًا وَيَقَامُوا﴾ (پہ ۹: ۷۰)

”اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے تہجد اور قیام میں ٹکرتے ہیں۔“

اللہ کے خاص بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں تہجد کی

حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ اس کا ذکر خصوصیت سے اس نے کیا کہ

رات جو سونے کا وقت ہے، جو لوگوں کے ایتنے کا وقت ہے، اس میں نماز و

عبادت کے نیچے کھڑے ہونے اور مشغول ہونے میں خاص قسم کی مشقت اور

مجاہدہ ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے خاص بندے اللہ کی یاد میں ٹکرتے ہیں۔

(فیض احمد علی)

ارشاد فرمایا کہ تہجد کی فضیلت میں حدیث مبارکہ ہے:

﴿عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَكْبٌ نَصْلَجِينَ قَبْلَكُمْ﴾ (مشعد: ۱۰۹)

”اے میرے تم پر قیام کیل کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔“

یعنی رات کے قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ رات کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا

اس کا ہر شخص اجتماع کرے اور پابندی کی فکر کرے۔ رات کا اٹھنا، رات کی

بیداری صلحاء اور اہل اللہ کا شعار ہے۔ تہجد کی نماز کے نیچے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ

صلحاء اور اہل اللہ کا شعار ہے تو اس میں مقصود ترغیب دینا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی

فطرت ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی نقش کرتا ہے اور خوشی خوشی ان کے

طریقہ اپناتا ہے، اس کی وجہ سے مشکل کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ رات میں

اٹھنا اور نماز پڑھنا اس میں مشقت ہے اور مجاہدہ ہے۔ اس میں آسانی

ہو جائے۔ اس لیے بطور ترغیب کے یہ فرمایا گیا کہ تم سے پہلے جو اللہ کے نیک

بندے گنہگار ہیں ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ نماز کی پابندی کرتے تھے:

﴿وَهُوَ قَوْلُهُ تَتْلُوهُ رَبُّكُمْ﴾ (شکوہ/۱۰۹)

”اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق قوی کر دے گی، اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گی۔ فرائض و واجبات ضروری ہیں ان کی ادائیگی تو ذیوقی میں ہے، لازمی اور ضروری ہیں جب نوافل اور تہجد کا اہتمام کریں گے تو ان سے تعلق بڑھے گا۔ اس لیے کہ ذیوقی کے علاوہ جو چیز ضروری نہیں تھی اس کا اہتمام کیا۔ تہجد بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے، تہجد کا اور سیوا نہ ہے؟

﴿مُكَفَّرَةٌ بِسَبِّتِ﴾ (الحمد/۱۰۹)

”اور سبائت (گنہ گروں) کا کفارہ ہے۔“

تہجد قرب بڑھاتی ہے اور تمہاری خطایا مٹا دیتی ہے۔ جب تہجد کے وقت روئے گا، گڑبڑائے گا تو بڑی غصیاں بھی معاف ہو جائیں گی۔

﴿وَمِنْهَا تَحِيَّ الْأَشْيَاءِ﴾ (شکوہ/۱۰۹)

”اور اُنہوں سے روکنے والی ہے۔“

بعض چیزوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بڑی کے لیے دافع بھی ہوتی ہیں اور مانع بھی ہوتی ہیں۔ تہجد کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس سے ذخایا بھی ملتی ہیں اور غمازوں سے رکنے کی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ دافع بھی ہے اور مانع بھی، اور یہ نہ تو خاصیت ہے کہ اگر اس کو قاعدہ کے موافق پڑھا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ نہ ایمان سے روک دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

﴿إِنَّ النُّصُوذَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (اب مائتہ/۱)

”بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی ہے۔“

لیکن نماز بھی تو اصول کے مطابق پڑھی جائے، حسن و آداب کی

رعایت کر کے پڑھی جائے۔ تو یہ تہجد کے فائدے ہیں، اب اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو اور تہجد کو اپنا شعار بناؤ۔ (فیض الحرم صفحہ ۲۲۱۸)

ارشاد فرمایا کہ سوکراٹھنے کے بعد نماز پڑھنا اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے۔ "إِنَّ فِي الشَّرْعِ يُقَالُ لِمَنْ قَامَ مِنَ الشُّؤْمِ إِلَى الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَنْهَجِدُ" جو شخص سوکراٹھنے کے نماز پڑھے شریعت میں اس کو تہجد پڑھنے والا کہا جاتا ہے۔ (فیض الحرم صفحہ ۲۲۱۸)

ارشاد فرمایا کہ تہجد کے بارے میں یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ اخیر رات میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو اس کا وقت ہے لیکن اس میں ایک آسانی اور بھی ہے، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیں، پھر چار چھ رکعت جتنی ہمت و توفیق ہو وتر سے پہلے قیام اللیل کی نیت سے نفل پڑھ لیں۔ فتویٰ کی مشہور کتاب شامی کی روایت ہے "جو نفل نماز بعد عشاء ہو پس وہ قیام اللیل کے حکم میں ہے" اس پر علامہ شامی فرماتے ہیں "اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قیام اللیل کی سنت بعد نماز عشاء سونے سے قبل پڑھنے سے بھی حاصل ہوگی" کتنی سہولت ہوگئی۔ اب اگر تہجد میں آنکھ کھل گئی تو قِيَامًا (ٹھیک ہے) تہجد پڑھ لے۔ اگر آنکھ نہیں کھلتی تو یہی تہجد کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے تو سب کے لیے آسانی ہوگئی۔ (حج کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ نفس و شیطان کی مدافعت کے لیے ایسے ہتھیار کی بھی ضرورت ہے کہ بشری تقاضا سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی بھی ہو جائے اور ان کے حملہ سے حفاظت بھی رہے کہ گناہ نہ ہو جائے۔ اس کی طاقت پیدا ہو جائے اس کے لیے بہترین ہتھیار تہجد ہے۔

(حج کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ تہجد میں بالذات یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو

نیک و صالح اور ولی بنادیتی ہے۔۔۔۔۔ گناہوں سے روکنے کی طاقت اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ نئے گناہ نہیں ہونے پائیں گے۔۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک صاحب تھے جو چوری بھی کیا کرتے تھے، اور تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات میں تہجد پڑھتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تہجد تو گناہوں سے روکتی ہے پھر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بات وہی ہے کہ مرض جب پراتا ہو جاتا ہے تو پھر مسلسل علاج اور دوا کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”عنقریب یہ نماز اس کو اس عمل سے روک دے گی جو تم بتل رہے ہو“۔۔۔۔۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں ”بس اس جیسی نماز یقیناً اس کو روک لے گی جس سے وہ عنقریب چوری سے توبہ کر لے گا“۔ اس لئے ضروری ہے اس نماز کا ایک مدت تک اہتمام و پابندی کرنا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے قلب میں ایسی خاصی کیفیت پیدا ہو جائے جو اس کو گناہ سے روک دے۔ (بخ کے خاص اور اہم حقوق صفحہ ۲۲۲)

ارشاد فرمایا کہ اب اگر تم اللہ کے خاص بندہ بننا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کرو اور تہجد کو اپنا شعار بناؤ۔ ملا علی قاری ”مرقاۃ“ میں فرماتے ہیں ”اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ تم اس کے زیادہ مائق ہو، اس لیے کہ تم انہوں میں سب سے بہترین امت ہو اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص تہجد نہیں پڑھتا وہ کامل درجہ کے صلحاء سے نہیں ہے بلکہ اس شخص کی طرح ہے جو تزکیہ ظاہری طور پر کرنے والا ہے نہ کہ باطنی طور پر“ (فیض الحرم صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ رمضان المبارک میں ایک مہینہ تک عشاء کی نماز کے علاوہ بیس رکعت تراویح پڑھتے رہے، آج چاند ہو گیا۔ تراویح تو نہیں ہوئی۔ لیکن آج ہی سے یہ معمول بنالیا جائے کہ وتر سے پہلے چار رکعت

قیام سبیل کی نیت سے پڑھ لی جائے۔ بیس رکعت تراویح پڑھنے کی عادت تو پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کی عادت ڈال لینا کوئی مشکل نہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیگا اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ (مفردات ابراہیم ص ۲۷-۲۸)

ارساد فرمایا کہ ایسے ہی طاعات میں لگنے کا معاملہ ہے کہ ہلکے ہلکے بقدر تحمل عادت ڈال لے، اور دعا بھی کرتا رہے۔ یہ بڑی خاص چیز ہے، اس سے پھر آسانی اور سہولت ہو جائے گی اور بزرگوں سے اس کی تدبیر معلوم کرے۔ ان حضرات کے پاس ایسے نسخے ہوتے ہیں کہ ایک ہی دو خوراک میں، بہت جلد نفع ہونے لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے تاکہ اس وقت نماز پڑھ لیں لیکن انھیں کی ہمت نہیں ہوتی، تو اب کیا کریں؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی بعضوں کو فرمایا کہ اچھا بھائی آنکھ تو کھل ہی جاتی ہے کبھی نہ کبھی تو جب آنکھ کھل جائے تو اسی وقت چار پائی پر بیٹھ جاؤ، چہ ایک ہی منٹ کے لیے بیٹھو، اور بیٹھ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھ لو، پھر لیٹ جاؤ۔ اس پر عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ کتنی آسانی دے دی اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم کروٹ ہی بدل لو، جس جگہ بیٹھ ہو اس سے ہٹ جاؤ تاکہ تہجد پڑھنے والوں کی جوشان بیان کی گئی ہے کہ

﴿تَجَافَى جُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ وَسَاءَ رِزْقُهُمْ يُفْثِقُونَ﴾ (پ ۲۱، رکوع ۱۳)

”ان کے پہلو خواب گا ہوں سے عیدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔“ ان کی تھوڑی بہت مشابہت ہو جائے۔ ارے بھائی اوہ آدھ گھنٹہ اور ایک گھنٹہ کے لئے اٹھتے ہیں تو تم ایک منٹ کے لیے اٹھو، اس انھیں

میں ان کی مشابہت اختیار کرو تو اس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ آج ایک منٹ کی توفیق ہوئی ہے تو کل ڈیڑھ منٹ کی توفیق ہوگی اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے، تو میرے عرض کرنے کا منشاء یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر رکھے، اپنی درستی کی کوشش کرتا رہے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ (خصائص مومن صفحہ ۲۸، ۲۹)

ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب رات میں تشریف لاتے تھے تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ ہے سرور عالم ﷺ کا معمول اور امت کے لیے تعلیم آج ہمارا کیا حال ہے کہ اگر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو جان بوجھ کر لوٹا یا برتن اتنی زور سے رکھتے ہیں کہ جو لوگ سو رہے ہیں ان کی بھی آنکھ کھل جائے ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال جو قابل اصلاح ہے اس کی فکر کرنا چاہیے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۴۳)

ارشاد فرمایا کہ طلبائے کرام آپس میں معاہدہ کر لیں۔ ایک دوسرے کو نماز باجماعت اور تکبیر اوٹی میں شرکت کے لیے جگادیا کریں، جو تہجد گزار ہوگا اس کی تکبیر اوٹی کیسے فوت ہو سکتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر بعد نماز عشاء فوراً سو جائے تو تہجد کے وقت ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور آنکھ کھل جائے گی۔

ایک شخص نے لکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میری آنکھ تہجد کے وقت کھل جاتی ہے مگر اٹھا نہیں جاتا۔ کالی گھیر لیتی ہے۔ تحریر فرمایا سانس بند کر لو۔ ایک منٹ میں کالی دور ہو جائے گی، اگر تہجد گزار فیصیب نہ ہو تو اس وقت اپنے بستر پر بیٹھ جاوے اور کچھ تسبیح اور استغفار کر لے۔ چند منٹ کیا ایک منٹ بھی تَجَّالٰی جُنُوبُہُم کی دولت بڑی نعمت ہے۔ پہلو تو بستر سے خدا کی یاد میں الگ ہوگا۔ پس اس آیت پر عمل تو ہو گیا۔ یہ نسخہ مگر کالوں اور ست

لوگوں کے لیے ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے سے پھر امید ہے کہ آگے ترقی کر کے تہجد بھی پڑھنے لگے گا کیونکہ مشابہت تہجد گزاروں کی اس نے کی۔ نفس کی برکت سے بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔۔۔

تیرے محبوب کی یاد شب و روز لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کدوے میں صورت ہے کے آیا ہوں

بہر حال ذکر اور تہجد میں ناغہ سے بہت بچے کیونکہ ایک وقت ناشتہ نہ ملنے سے بھی تو کمزوری آجاتی ہے۔ پھر ذکر کے ناغہ سے روح میں کمزوری ایسے نہ آئے گی۔ اور روح کی کمزوری سے پھر نفس غائب آنے لگے گا اور معاصی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بزرگوں کی شان عجیب ہے کہ ذکر میں ناغہ تو کیا کسی سے بھی ان کو غم ہوتا ہے۔ (عباس بریلوی ص ۳۸۷-۳۸۸)

ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کی نفس پڑھے گا یا وہ فرائض چھوڑے گا؟ سنن مؤکدہ چھوڑے گا؟ فرض کام چھوڑے گا؟ مغرب کے بعد کی چھ نواقل چھوڑے گا؟ اشراق و چاشت کو چھوڑے گا؟ جو سونے کے اوقات میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دن کی عبادت کو چھوڑے گا؟ وہ تو ان چیزوں کو بدرجہ اولیٰ کرے گا۔ (نفس مفرمانہ ص ۱۳)

وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کا اہتمام اور پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔

رمضان المبارک (ولی اللہ بننے کا مہینہ)

ارسناد فرمایا کہ رمضان شریف کا مہینہ تقنی خیر و برکت کا مہینہ ہے، ولی اللہ بننے کا مہینہ ہے۔ ایک شخص اس میں تیس روز سے قاعدے سے رکھ لے ولی بن جائے گا۔ جیسے بعض لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ وہ اپنا علاج کراتے رہتے ہیں ان کے لیے معالج تجویز کرتا ہے کہ فلوں مقام پر چھہ چڑک۔ وہاں جا کر رہو، تمہاری صحت بتی چلی جائیگی۔ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ معالج کے مشورہ پر عمل کرتا ہے تو چند دنوں میں صحت مند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روحانی طور پر صحت مند ہونے کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ اس میں آدمی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ (حج کے خاص اور بہر حق سفر)

ارسناد فرمایا کہ جیسے کسی کا مکان ہوا اور اسے وہاں جا نہ ہو تو عموماً مکان کی طرف جانے کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں۔ بعض تو جلدی پہنچنے کے ہوتے ہیں یعنی ان سے فاصلہ مختصر ہوتا ہے۔ بعض دیر سے پہنچنے کے ہوتے ہیں کہ فاصلہ اس سے طویل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ولی بننا یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے تو ایک تو ولی بننے کا راستہ ہے طویل۔ وہ یہ ہے کہ احکام کی پابندی یعنی ماحولات پر عمل کرنا اور ہر گناہ سے بچتے رہنا۔ اور ایک دوسرا راستہ ہو کہ نبیت مختصر ہے وہ حج اور رمضان شریف ہے۔ حج تو ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا۔ مگر رمضان شریف یہ ہر ایک کو میسر بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مگر اس کے روزے قاعدے سے رکھے۔ (جولائی ۱۹۸۸ء صفحہ ۳۸)

ارسناد فرمایا کہ رمضان شریف میں کرنے کی چیزوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی کثرت رکھے۔ یہ بہت آسان ہے اور ہر ایک کو یاد بھی ہے۔ لہذا اس کا اہتمام رکھے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد آجائے اس کو

پڑھتا رہے۔ جب بھی فرصت کا وقت ملے ذکر اللہ کا اہتمام کرے۔ ان شاء اللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ افضل ذکر تو چپے چپے ہی ہے۔ اسی طرح وہ بھی چپکے افضل ہے۔ اور ایک ہے چھوڑنے کی چیز، وہ ہے گناہ، ویسے تو گناہوں سے بچنا، یہ ہمیشہ مطلوب ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ رمضان شریف میں اس سے بچنے کا اہتمام کرے، دوسرے یہ کہ تم بولے، تم بولنا یہ بھی ہمیشہ مطلوب ہے۔ مگر خصوصیت سے رمضان شریف میں اس کے اہتمام کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ بولنے سے غفلت کا نور اگل جاتا ہے۔ ایک مہینہ اس پر پابندی کر لے تو ان شاء اللہ ولی بن جائیگا۔ (نبی س کی انٹرویو ۳۸، ۳۹)

ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت یا اس سے ڈر ہو، کیونکہ کامرود و جہوں سے ہوتا ہے یا تو اللہ سے نہیں گئے کھانے کے لیے، اور اگر کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ سے نہیں گئے۔ کام یا تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے، روزہ نہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ جیل خانہ میں نہ بھیج دینے چاہئیں۔ تو روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے پوری محبت ہو یا اللہ تعالیٰ سے پورا ڈر ہو، بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر ان سے بعض گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نشانی ہے کہ ان میں محبت یا ڈر کی کمی ہے، جتنی محبت یا ڈر ہو، چاہیے، آرامت دونوں ہوں تو پھر گناہ نہیں ہوتے۔

(نبی س کی انٹرویو ۳۹، ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ روزہ کی خاصیت یہی ہے کہ اگر ڈر کم ہو، اللہ کا خوف کم ہو تو اس کو بھی بڑھا دے، اور اگر اللہ کی محبت میں کمی ہو تو اس کو بھی بڑھا دے، عظمت و محبت کے کام کرنے سے عظمت و محبت پیدا ہوتی ہے، ہر چیز کا اثر پڑا کرتا ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے اس کا بھی اثر پڑے گا۔ لہذا اہمیت رکھنے کے روزہ رکھے اور گناہ سے بچے، انشاء اللہ اس کی برکت سے قوت پیدا

ہو جائیگی۔ جب اللہ کا خوف و محبت پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کہنا ہے۔ انسان ولی اللہ بن جائیگا۔ دین میں مضبوطی ہوگی، روزہ کی وجہ سے دین میں مضبوطی پیدا ہوگی۔

(محاسن محمدیہ صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ روزہ بہت پابندی سے رکھتے ہیں، کوئلہ والا انجن چلاتے ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ رکشہ چلاتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، مزدوری و معمراری کرتے ہیں پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، ان سے سبق لینا چاہیے۔ یہ روزہ کی برکت ہے کہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت و قوت پیدا ہو جاتی ہے، برے کاموں سے بچنے کی ہمت ہو جاتی ہے، اچھے کاموں کے کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ (محاسن محمدیہ صفحہ ۴۲)

ارشاد فرمایا کہ نیک کام کرنے میں انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان، یہ کتنا بڑا دشمن ہے؟ اور دوسرا نفس، یہ کتنا بڑا دشمن ہے؟ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب نفس ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اشاروں پر چلتا ہے، جیسے کار اشاروں پر چلتی ہے، ایک لال بتی ہوتی ہے ایک ہری بتی، لال بتی گناہ ہے، ہری بتی مباحات ہیں، لال بتی منکرات ہیں اور ہری بتی معروفات ہیں اور یہ کھلی ہوئی نشانی ہے، کیونکہ دیکھ لیجئے، رمضان سے پہلے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں کتنے لوگ آیا کرتے تھے؟ دوسری صورت میں دیکھیے، جب رمضان کی پہلی تاریخ آئی تو تعداد بڑھ گئی، ایک دشمن کے قید ہونے کی وجہ سے، اور اب دوسرے دشمن کو تابع کرنا آسان ہے کہ جب روزے قاعدے سے رکھ لے تو ہمیشہ کے لیے دوسرا دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، یہ علاج کا طریقہ ہے۔

(محاسن محمدیہ صفحہ ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی فوراً توبہ کرے، دو رکعت نماز

پڑھے اور توبہ کرے، بہت عمدہ چیز ہے ایسے ہی روزہ رکھے گا تو گناہ کم ہوں گے، روزہ کی برکت سے طاقت و قوت پیدا ہوگی۔ (جاس نجی السنہ صفحہ ۴)

ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں ہر نیکی ستر گنا بڑھ جاتی ہے، تلاوت کرنے پر ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان شریف میں ستر گناہ زیادہ ہو جائیں گی تو حساب لگائیے کہ کتنا ثواب ملے گا، سات سو کے قریب نیکیوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ رمضان کے روزے اگر قاعدے سے رکھ لے جیسا کہ اس کا حکم ہے تو پھر اللہ کا دلی بن جاتا ہے۔ (جاس نجی السنہ صفحہ ۴)

ارشاد فرمایا کہ دنیا ہی میں دیکھو، ایک بیج سے کتنے بیج تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح انسان کے اخلاص کے اعتبار سے اس کی نیکی بھی بڑھتی رہتی ہے، جس درجہ کا اخلاص ہوتا ہے اسی اعتبار سے نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک نیکی سات سو نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ (جاس نجی السنہ صفحہ ۴)

ارشاد فرمایا کہ روزہ کا معاملہ اس سے بڑھ کر ہے غور کرو اگر کوئی کسی کے پاس تحفہ بھیجے کسی کے ذریعہ، تو یہ کتنی قابلِ قدر ہے۔ لیکن اگر حاکم یا افسران، وزراء خود اپنے ہاتھوں سے دے دیں تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے متعلق کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے؟ اور یہ اس لیے ہے کہ اور عبادات میں مثلاً نماز ہے، دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ہے اگر کسی کو دے گا تو معلوم ہو جائیگا کہ ہاں یہ زکوٰۃ دینے والا ہے اور حج ہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا پتہ نہیں چلتا، روزہ وہی شخص رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، یا اللہ کا خوف ہوگا، اس لیے روزہ کے لیے یہ خصوصی معاملہ ہے (جاس نجی السنہ صفحہ ۴۲)

ارشاد فرمایا کہ جیسے نماز دین کا ایک ستون ہے اسی طرح آیت
ستون روزہ بھی ہے۔ روزہ جو ہے یہ ایک خاص عبادت ہے۔ کیونکہ اور عبادتوں
کا پتہ چس جاتا ہے جیسے زکوٰۃ دینے کا وقت پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ حج کا حرام
باندھتے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے اور نماز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے نماز
پڑھی ہے، لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر کوئی روزہ درود بھیجے ہو
اور دیکھے کہ میں روزہ دار ہوں تو اسے بھلا نہیں سکتے، روزہ دار ہونے یا نہ
ہونے کی بجز اللہ کے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ (ابن سنی، روزہ صفحہ ۳)

ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے اور
انفس تمہارے جو جاتا ہے ہذا اب اس کو روزے کے ذریعہ اپنا تابع بنایا جائے۔ جیسے
جسمانی مرض کے علاج کے لیے پیریزوں پر چسے جاتے ہیں اور وہ آسمان لگتا
ہے، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں روحانی
مرض کی شفا کے لیے بھی بہت ساری ضرورت ہے۔ (ابن سنی، روزہ صفحہ ۳)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح روزہ سناہوں سے ہوتا ہے۔ جو کہ
باضنی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح بہت سی جسمانی بیماریوں سے بھی بچا جاتا ہے کیونکہ
زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے کی بے احتیاطی سے ہوتی ہیں، روزے سے ان
میں واضح کمی ہوگی۔ اس لیے کہ اس سے بیماریاں بھی کم ہوں گی۔ (ابن سنی، روزہ صفحہ ۲)

ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام
رکھا جائے، اپنے آپ اور سارے لوگوں کے لیے یہ دعا کرنا کرکے کہ اے اللہ!
ہم رے تمام مقصد اور ہر مومن کے تمام مقاصد کو پورا فرما۔ کتنی مختصر دعا ہے، اتنی
مختصر دعا میں چند سیکنڈ لگتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا ہو سکتی،
ہماری حفاظت فرما اور ہر مومن کی حفاظت فرما، ہم رے گنہگاروں کو خوف فرما اور
ہر مومن کے گناہوں کو معاف فرما، تو حاصل یہ کہ دعا میں اپنے ساتھ دوسروں کو

بھی شامل کرنا چاہیے۔ (محاسن کی دہ منہ ۱۵۲)

ارشاد فرمایا کہ اپنے مکان سے ایک اینٹ یا بلاک دینا گوارہ نہیں، اپنے خون سے چھروں کو ایک قطرہ دینا گوارہ نہیں، اگر دین کے ہر نقصان کو ذرا سی بات کے لیے گوارہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً افطار کی دعوت پر مغرب کی جماعت اور مسجد کی حاضری کو اپنے اوپر معاف سمجھ لیں۔ دینی محاسن کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ چار نوڑھے معدہ و ہول تو ان کی خاطر پوری مجلس کے شرکاء بھی گھروں میں جماعت نہ کریں، انہیں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔

(محاسن برہمنی ۷۶)

ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تراویح میں جہد اور تیز پڑھ کر مقتدیوں کو خوش کر دیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے کارروائی کا مقابلہ تیز رفتاری میں ہو تو جو کارسرخ سنگٹل پر بھی نہ رکے اور مسافروں کو ٹکڑا مارتی ہوئی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئی سب سے آگے بڑھ جائے، وہ انعام پائے گی؟ یا وہ کار جو ہر سنگٹل پر رکتی ہوئی اور تمام قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے منزل پر سب سے آگے ہو؟ بلکہ پہلی مذکورہ صورت پر آگے بڑھنے والی کار کا خلاف قانون تیز رفتاری کے سبب چاٹان ہوگا۔ بس تیز رفتاری اور حفاظت اور قریا کو بھی اس مثال سے اپنے بارے میں غور کر لینا چاہیے کہ وہ اس بے اصولی سے انعام کے مستحق ہوئے یا سزا کے مستحق ہوئے؟ (محاسن برہمنی ۱۱۶)

ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کسے میں آدمی ایک ایک پارہ تقسیم کر کے یاد کر میں تو سال میں تیس بار سے سب کو اللہ اللہ یاد ہو جائیں گے۔ پھر کسی سامع کی ضرورت تراویح میں نہ ہوگی۔ اسی طرح ہر آدمی ایک ایک پارہ قرآن پاک بھی سنا سکتا ہے اور میں آدمی پورا قرآن سن سکتے ہیں۔ پھر کسی حافظ کو اجرت پر جانے کے گندہ سے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ تراویح میں حفظ کرام کو

بغیر اجرت سنبھا چاہیے، خواہ طے کریں یا نہ کریں، کسی حالت میں ہرگز نہ لیں کیونکہ طے نہ کرنے میں المَعْرُوف کا اِنْشَوُّوط کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسی عرف کے سبب و وقائم مقام طے ہی کے ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بغیر اجرت حافظہ نہ ملے تو پھر کتبہ تَوَكُّف سے پڑھیں یا کسی کو حویل سورتیں یہ دونوں تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا کریں۔ (بہارِ برہمچاریہ)

رمضان شریف کی فضیلت

از افاضاتِ عظیم الامم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے:

”فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان شریف ایسا برکت کا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور درمیان کے حصہ میں بندوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اخیر کے حصہ میں دوزخ سے ہٹا کر جہنم لایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ سر سے پیر تک رحمت ہی رحمت ہے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اس مہینہ میں اپنے گناہ بخشوانے کا سامان کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیک کام کرے۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اپنے گناہ معاف کرائیں، بندہ کے اختیار میں ہے۔ اس کو بہار کے نیک کام کرنا شروع کر دے۔ سب گناہ بخشے گئے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے مالک سے گناہ بخشوانے میں جلدی کرو اور اس جنت کی طرف دوزخ جس کو پرہیز گاروں کے لئے تیار کیا گیا ہے تو جو شخص بھی اس قاعدہ پر عمل کرے گا وہ اپنے گناہ بخشوانے کا اور جو شخص یہ عمل نہ کرے گا وہ محروم رہے گا۔ پس ظاہر ہو گیا کہ گناہ بخشوانا خود بہار اختیار میں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پرہیز گار بن کر اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ (تذکرہ مشرق، ج ۱، ص ۲۰)

دعا کے آداب

ارشاد فرمایا کہ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے الحاح کرنا ہے۔ دعاؤں کا تسلسل ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے کیا عمدہ شعر فرمایا ہے۔
کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر
تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا

(آئینہ ارشادات صفحہ ۱۶)

(ایک صاحب نے سوال کیا کہ صلحائے امت کی دعاؤں سے امت کا حال کیوں نہیں بدلتا اور مصائب کیوں رفع نہیں ہوتے۔ آج ہر طرف مسلمانوں پر مصائب کی بارش ہے، اس پر)

ارشاد فرمایا کہ کسی کا باپ ناراض ہو اور اس کے دادا، نانا، ماموں اور چچا سفارش کرتے ہوں نیکن بیٹا باپ سے معافی نہ مانگتا ہو اور ناراضگی کی تلافی نہ کرتا ہو تو کیا بیٹے پر باپ کی عنایت ہوگی۔ اسی طرح امت اپنی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتی۔ اور سارے عالم کے صالحین دعا کرتے رہیں تو کس طرح یہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایات سے مشرف ہوگی۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۹)

ارشاد فرمایا کہ بلند آواز سے دعا مانگنا جائز ہے بشرطیکہ کوئی مسبوق نہ ہو ورنہ مسبوق کی نماز خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ بعض وقت سورہ فاتحہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چپکے چپکے دعا کرنا افضل ہے۔ (آئینہ ارشادات صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ غلام آقا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے کہ ہم کو کپڑا چاہیے، کھانا چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے۔ تو جو کچھ اس کے قبضہ میں ہو گا وہ اس کو دے گا۔ اس طرح انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، قاعدہ کے مطابق مانگتا ہے، تو پھر اس کو ملتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے میں

جلدی نہ کرے۔ مانگتا رہے، نگاہ رہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے، مثال کے طور پر ہر شخص یہ دعا کرے کہ ہم کو مالداری مل جائے، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اگر مالدار بنادیا جائے تو دنیا کا نظام ہی خراب ہو جائے گا، پھر کون معماری کرے گا؟ کون مزدوری کرے گا؟ اور کون دوا علاج کرے گا؟ اس لیے جس کے حال کے مناسب جو ہوتا ہے وہی اس کو دیا جاتا ہے۔ (جاسمی الزمزمی ص ۲۳)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کھانا کھایا کرو تو دعا بھی پڑھ لیا کرو اور دعا بھی بتلائی گئی ہے، اور اگر بتلائی نہ جاتی تو اس دعا کو لوگوں کے ذہن کے خیال سے کوئی بھی نہ پڑھتا۔ کوئی صالح سے صالح شخص بھی نہ پڑھتا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑے حریص معلوم ہوتے ہیں کہ مرغا کھایا اور کباب کھایا پھر بھی بڑھیا چیز مانگ رہے ہیں۔ حکم ہے کہ یہ دعا پڑھو۔

﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعِنَا خَيْرًا مِنْهُ﴾

”اے اللہ ہم کو اس میں برکت دیجئے اور اس سے بڑھیا چیز کھلائیے۔“

ویسے اگر حدیث کا علم نہ ہو تو لوگ کہیں گے صاحب دیکھو کیسے حریص ہیں؟ کہ مرغ کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں اور پلاؤ کھا رہے ہیں پھر بھی بڑھیا چیز مانگ رہے ہیں، ارے بھائی بات کیا ہے، گریبی ہے کہ جب بڑے سے کوئی چھوٹا مانگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، اور مانگو، اور مانگو اور کب تک یہ دعا پڑھا کرے؟ جب تک دودھ پینے کو نہ ملے، اور جب دودھ پینے کو ملے تو یہ دعا پڑھے۔

﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ﴾

”اے اللہ ہم کو اس میں برکت دیجئے اور اس میں زیادتی کیجئے۔“

دودھ اور پلائیے تو دودھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت دودھ ہے،

اس سے بڑھیا اور کوئی چیز نہیں (جاس ہی الزم صفحہ ۲۶-۲۷)

ارشاد فرمایا کہ دعا بڑی چیز ہے آج ساری دنیا کا کام حقیقت دعا پر ہو رہا ہے گویا صورتہ نہ ہو۔ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ جس کے اختیار میں چیز ہے اس سے عرض و معروض کرنا۔ کسی شخص کو ضرورت ہے سینٹ کی، ملازمت کی یا اور کسی اور چیز کی تو وہ درخواست دیتا ہے، اس کی خاندانی کرتا ہے، پھر یہ کہ وہ جس کے اختیار میں ہے وہاں سفارشات پہنچاتا ہے، خود جا کر عرض و معروض کرتا ہے، دیکھنے ریلوے کے کنڈکٹر ہوتے ہیں ان کے اختیار میں جگہ دینا ہے، کتنے لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو دعا کا حاصل یہ ہے کہ جس کے اختیار میں چیز ہے اس سے عرض و معروض کرے۔ ہم نے دعا کرنا، مانگنا چھوڑ دیا، دعا وہ چیز ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، بڑی سے بڑی آسانی و سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ (جاس ہی الزم صفحہ ۲۵-۲۶)

ارشاد فرمایا کہ دعا کا اہتمام کرے، فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دو رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کرے، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، یومیہ نفل پڑھ کر دعا مانگی جائے، انشاء اللہ بڑی جلد مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ اس عمل کی بدولت حج کرائے، بعضوں کو بڑی جلدی حج ہو گیا، کسی کو تین سال میں، کسی کو دو سال میں، کسی کو ایک سال میں، دو رکعت نفل یومیہ پڑھنا اور دعا مانگنا، بار بار جب بچہ مانگتا ہے تو آپ توجہ کرتے ہیں، مسائل حاجت مند بار بار آ کر عرض کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے۔

(جاس ہی الزم صفحہ ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص اولاد کے لیے ایک عرصہ سے دعا کرتا رہا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے نکاح بھی نہیں کیا تو بہت ڈانٹا کہ ظالم نکاح کیے بغیر ہی اولاد کی

دعا کراتا رہا۔ کیا تیرے پیٹ سے بچہ نکلے گا؟ اسی طرح ہم لوگ اسباب رضائے حق کی نہ فکر کرتے ہیں اور نہ ضدِ رضا کے اسباب سے بچنے کی فکر۔ دعا اور تدبیر دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ (جاس ابن ابی شیبہ ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ دعا کے سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ دعا اہتمام اور توجہ سے کرے، دل کو متوجہ رکھے، قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا تو دل کی پکار ہے، کوئی ہاتھ پھیلائے، زبان سے کہے اور دل کہیں اور ہو تو وہ دعا نہیں ہے۔ دعا کی صورت ہے، اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، دیکھو بھائی، ایک شخص نے حاکم کے پاس ایک درخواست لکھی اور وہ بہت عمدہ ٹائپ ہے، کاغذ بھی اچھا ہے، القاب و آداب ہیں، ہنٹ لگا کر پیش کیا، لیکن جب درخواست دینے کا وقت آیا تو حاکم کے سامنے درخواست پیش کی اور منہ پھیر لیا۔ تو کیا ہوگا؟ اس کی درخواست منظور ہو جائے گی؟ یا کہا جائے گا کہ بڑا گستاخ اور بے ادب ہے کہ درخواست حاکم کے سامنے پیش کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح دعا میں بھی بھائی، اگر قلب غافل ہے اور دل کہیں اور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی دعا قبول نہیں کی جاتی، اس لیے دعا کرے، دل کو متوجہ رکھے۔

(جاس فی السنہ صفحہ ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ جیسا موقع ہو اسی کے اعتبار سے دعا کرے، وقت تھوڑا ہے تو تھوڑی دعا کرے اور موقع ہے تو طویل دعا کرے، الحمد شریف میں بہت چھوٹی دعا بتلائی گئی ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ”اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلائیے“۔ کتنی مختصر اور جامع دعا ہے۔ (جاس فی السنہ صفحہ ۳۶-۳۷)

ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہو جاتی ہے اس تاخیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں لہذا بس مانگتا رہے، لیکن جلدی نہ کرے، زیادہ شور نہ ہو، آوازیں نہ لگائے مگر مانگنے سے اعراض نہ کرے۔۔۔۔۔ سوال ہوتا ہے کہ

اچھا وہ مصیبتیں کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ کوئی ممبر پارلیمنٹ نہیں ہیں کہ آپ کو اس کی مصیبتیں بتائی جائیں، مصیبتوں کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ کریم ہیں یعنی بغیر مانگے دینے والے ہیں، تو جب وہ بغیر مانگے دے دیتے ہیں تو مانگنے پر کیوں نہ دیں گے؟ لہذا جلدی نہ کرے۔ اور یہ بھی نہ کرے کہ کچھ دن مانگ کر بیٹھ جائے۔ کیونکہ اندیشہ ہے حق تعالیٰ کے غصہ ہو جانے کا، کیونکہ اس کی وجہ سے حق تعالیٰ پر الزام ہوگا کہ ہم تو دعا مانگ رہے ہیں اور نعوذ باللہ آپ ہیں کہ قبول ہی نہیں کرتے، یہ شانِ معبودیت کے بالکل خلاف ہے۔ (جس بحیثیت ۲۵-۲۶)

ارشاد فرمایا کہ دعا قبول ہونے کا مطلب ہے کہ رحمتِ خاصہ کا متوجہ ہونا، کبھی وہی چیز مل جاتی ہے جس کا بندے نے سوال کیا ہے اور کبھی اس سے اچھی چیز مل جاتی ہے یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے جیسے کبھی چیز کے لیے ضد کرنے لگا تو اگر وہ اس کے لیے نقصان دینے والی نہ ہو تو والدین دے دیتے ہیں اور اگر نقصان دینے والی ہو مثلاً بیمار ہے، بخار ہے اور برف مائلتا ہے تو کیا والدین برف دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، بلکہ اس کو کوئی دوسری چیز جو کہ اس سے اچھی ہوتی ہے اسے دے دیتے ہیں، اب کوئی کہے کہ وہ تو ملی نہیں جو ہمیں چاہیے، بھائی اس کی کیا حیثیت ہے اس چیز کے مقابلے میں جو کہ دی گئی ہے۔

(جس بحیثیت ۲۵-۲۶)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری دامت برکاتہم نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد نقل فرمایا۔ وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کو یہ اشکال ہوا کہ دعا میں اللہ والوں کا واسطہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اعمال صالحہ کا واسطہ دینا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو اللہ والوں کا واسطہ دینا دراصل یہ ان کی محبت قلبی کا واسطہ ہے اور محبت قلبی وہ عمل صالح ہے جو

عمل جوارح سے بھی افضل ہے۔ (ابن جریر طبرانی ص ۵۷۷۔ ۵۷۸)

ارشاد فرمایا کہ مانگنے میں کمی نہ کرے، برابر دعا کرتا رہے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے جو کہ تمہارے ذمہ ہے اسے تو کرو اور قبولیت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، بندے کو بجز واکبر ری چاہیے، اگر وہ باظنا ہر قبول نہ ہو تو اسی میں خیر سمجھو۔ (ابن سنی ص ۱۹۷)

ارشاد فرمایا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے مانگنے میں کوتاہی اور کمی ہوئی ہو، نہ خوب بجز واکبر کی کو غلط رکھے، کیونکہ چھوٹے ہونے کے معنی ہی یہی ہیں کہ اپنی پسند کو من وے، اپنی پسند کی کوئی حیثیت نہ سمجھے، بلکہ جو بڑے پسند کریں وہی اس کی پسند ہو، مجاہد کرے، مجاہد تو اسی کو کہتے ہیں کہ نفس کو منا دے نفس جو چاہتا ہے وہ نہ کرے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔

(ابن سنی ص ۱۹۷)

ارشاد فرمایا کہ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ کتاب اللہ کی خصوصیت میں سے ہے جملہ مقاصد کے لیے جامع دعا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلْتُکَ مِنْهُ بِسْمِکَ مُحَمَّدٌ صَلَّیْکَ عَلَیْکَ وَآلِکَ وَسَلَّمَ
مِنْ شَرِّ مَا سَأَلْتُکَ مِنْهُ بِسْمِکَ مُحَمَّدٌ صَلَّیْکَ عَلَیْکَ وَآلِکَ وَسَلَّمَ۔ دعا دل کی پکار ہے، اصراف زبان سے الفاظ دعا کافی نہیں ہیں، بلکہ دل کو متوجہ رکھنا چاہیے، پوری توجہ اور دوس کے حضور سے دعا مانگنی چاہیے۔ (ابن سنی ص ۱۹۷، ۱۹۸)

ارشاد فرمایا کہ دعا میں دونوں ہاتھ بیٹے کے سامنے ہونے چاہئیں اور دونوں ہتھیلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے۔ (ابن سنی ص ۱۹۷)

ارشاد فرمایا کہ مریض سے درخواست کرنے کے لیے آپ ہمارے واسطے دعا فرمائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔

(ابن جریر ص ۱۹۷)

ارشاد فرمایا کہ جب فقہا تلاوت قرآن پاک کو جہر سے اس وقت منع کرتے ہیں جب وہاں کوئی نماز نفل پڑھ رہا ہو تو فرض نماز کے بعد جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں اور فرض نماز کی بقیہ رکعات ادا کرتے ہوتے ہیں تو کس طرح اس وقت دعا میں جہر جائز ہوگا۔ آج کل دعائے جہری کا بڑا عموماً ہو رہا ہے۔ جس کی اصلاح ضروری ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ کثرت سے دعا سزی کرے اور کبھی کبھی جہری کرے۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ دعا میں جہر تعلیماً و تذکیراً جائز ہے لیکن جب تعلیم ہو جائے تو بدوں ضرورت جہر مکروہ ہے۔ عالمگیری میں اس کی تصریح موجود ہے (جہاں ابراہیم صفحہ ۳۶)

ارشاد فرمایا کہ اجتماعی دعاؤں میں جیسا کہ ہر فرض نماز کے بعد مساجد میں ہوتی ہیں تو ہر شخص صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ ہر ایک کو شامل کر کے یوں دعا کرے کہ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو عظم نافع عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو عمل مقبول اور رزق واسع عطا فرما اور ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی دور فرما اور ہم میں سے ہر ایک کی ہر جائز حاجت پوری فرما تو مسجد میں مثلاً سو (۱۰۰) نمازی ہیں تو ہر ایک کو سو آدمیوں کی دعائیں مل جائیں گی۔ اس کے فوائد اور بھی ہیں کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے لیے دعا گو سمجھے گا۔ جس سے اس کی محبت پیدا ہوگی اور حسد کا علاج بھی ہو جاوے گا۔ مدارس میں اور مساجد میں اس طرز دعا کو جاری کرنا چاہیے۔ مدارس کے احباب صرف اپنے مدرسہ کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ یوں دعا کریں کہ اے اللہ جملہ مدارس دینیہ کی نصرت فرما اور جملہ خدام دینی کو صحت و قوت اور اخلاص عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے جملہ خدام دین اور خدام مدارس میں رابطہ اور محبت کا تعلق قائم ہوگا۔ (جہاں ابراہیم صفحہ ۳۳۲-۳۳۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک مسجد میں نماز کے بعد جب دعائے نکلنے لگا تو کسی

مقتدی نے زور سے آمین کہا۔ میں نے کہا کہ کیوں بھائی جب میں نے سورۃ فاتحہ میں صَافِیْنَ پڑھا تھا تو آپ نے زور سے آمین کیوں نہیں کہا۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ حنفی ہیں۔ زور سے آمین تو شافعی کہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تو بھائی آپ لوگ فہرہ کے اندر تو حنفی ہوتے ہیں اور نماز کے باہر شافعی ہو جاتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آگئی۔ دراصل بعض مجبور یوں سے اس کو کسی نے شروع کر دیا پھر اس کو دین کا جزو بنا دیا۔ امام کی دعا ختم ہونے کا اگر پتہ نہ چلا اور آپ نے کچھ دیر اور دعا مانگ لی تو کیا نقصان ہو گیا۔ (جاس برار سنہ ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ دعا قبول نہ ہونے کا سبب حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اگر امر بالمعروف ونہی عن المنکر بھلائی کا پھیلا نا اور برائی سے روکنا امت میں جاری نہ رہا تو عذاب عام میں مبتلا ہوگا اور دعا بھی قبول نہ ہوگی۔

(جاس برار سنہ ۴۳)

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین اور اہل تقویٰ کی دعا میں یہ اثر رکھا ہے کہ تیرا کمان سے چھوڑ دیا، وہ جارہا ہے، وہ اگر دعا کر دیں تو ان کی دعا کی برکت سے تیرا لٹا واپس آ جاتا ہے، کمان سے تیر کو چھوڑ دیا وہ بھاگتا چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ اگر دعا کر دیں تو لوٹ آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی یہ شان ہے، اولیاء سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ کے شاگردوں کو، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا مرتبہ اور درجہ ہے؟ یوں سمجھو کہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتا، جب اولیاء کی دعا میں یہ اثر ہے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعاؤں کا کیا حال اور کیا کیفیت ہوگی؟ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے

بڑھ کر درجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے، پھر نبیوں میں بھی سب سے بڑے درجہ والے کون ہیں؟ سید الانبیاء حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ ﷺ کا ہے آپ کی دعا کی کیا شان ہوگی؟ (جلاس جی: اردو صفحہ ۹۸-۹۹)

ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک پریشان حال آیا کہ میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا مجھے مرا ہوا سمجھو، جو کچھ میرے نہ ہونے پر کرتے دو کرو۔ خادم نے کہا آپ نے بہت سخت جواب دیا۔ فرمایا اگر اس کو ایسا جواب نہ دیتا تو یہ ہماری دعا کے بھروسہ پر خود نہ نفل نماز حاجت پڑھتا اور نہ دعا میں الحاج کرتا، بے فکر ہو کر بیٹھ جاتا۔ اب ہم نے اس کو کام میں لگا دیا اور بجائے اپنے سے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ اگر ایسا نہ کروں گا تو ہمارے مرنے کے بعد یہ بہت پریشان ہوں گے۔ (جلاس جی: اردو صفحہ ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ مختصر آداب دعا حسب ذیل ہیں:

۱..... سینے کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔

۲..... دونوں ہتھیلیوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو۔

۳..... بعد دعا چہرہ پر ہاتھوں کو مل لیں۔ یہ نیک فال ہے، گویا شاہی عطیہ مل گیا اور سر آنکھوں پر رکھ لیا اور سر آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ادائے بندگی عجیب ہے اور کیا ہی محبوب ہے۔

۴..... دعا کی ابتدا اپنے نفس سے کریں پھر تمام مسلمانوں کو شامل کریں۔

۵..... اول و آخر درود شریف پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔

۶..... دو رکعت صلوٰۃ حاجت پڑھ کر صلوٰۃ حاجت کی دعا پڑھنا بھی جد حاجت روائی کا ذریعہ ہے

۷..... دعا کا آہستہ مانگنا اور تضرع سے مانگنا۔ قرآن پاک میں ہے۔

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ خَضِعُوا وَخُفُّوا﴾

نوٹ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ساری دعائیں مصائب میں جہد قبول ہوں
تو اس کو راجت اور عافیت کے رُخ میں کثرت دعا کا معمول رکھنا چاہیے۔
(روحانی علاج)

صوفیاء ہر مسلمان سے دعا کے طالب ہوتے ہیں

از امامت حضرت سیدنا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
"فرمایا کہ صوفیاء ہر مسلمان سے دعا طلب کرتے ہیں جس کی سند یہ
حدیث ہے۔

(إِسْتَكْنَزُ مِنَ النَّاسِ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ لَكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ لَا يَذَرِي

عَنْ إِنْسَانٍ مَنْ يَسْتَجِيبُ لَهُ أَوْ يَرْحَمُ)

یعنی لوگوں سے دعا کے خیر کثرت سے طلب کیا کرو کیونکہ بندہ کو معلوم نہیں کس
کی زبان پر اس کے لئے دعا قبول ہو جاوے یا اس پر رحمت ہو جاوے۔

(مثنوی نوریات الشریف)

وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

ذکر اللہ باعث اطمینان قلب ہے

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے درخواست کی مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے کئی نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی:

﴿عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ (مشکوٰۃ ۲/۲۱۵)

”تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کرلو“۔ اس نصیحت کے دو جزو ہیں۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت، دوسرے ذکر اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کے جو آداب و شرائط ہیں۔ ان کا لحاظ رکھا جائے، انتہائی محبت و عظمت کے ساتھ تلاوت کی جائے، تجوید کی رعایت رکھی جائے۔ اسی طرح ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے نہ وضو کی شرط، نہ تسبیح کی شرط، نہ کسی خاص وقت اور جگہ کی قید۔ بلکہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ہو ذکر کر کرے اور ذکر بہت سارے ہیں۔ کلمہ طیب، درود شریف، استغفار جو جی چاہے پڑھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا:

﴿قَالَ ذِكْرُكَ فِي السَّمَاءِ﴾ (مشکوٰۃ ۲/۲۱۵)

”تمہارے ذکر کا باعث ہوگا آسمان میں“

یہاں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کر کر نیوالے کا تذکرہ آسمان میں کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس کو قرآن پاک میں فرمایا:

﴿قَدْ كُفِّرْتُ أَذْكَرُكُمْ﴾ (پ، ۲۷)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔“

اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا: ﴿تُورُّ لَكَ فِي الْأَرْضِ﴾ (مشکوٰۃ ۲/۲۱۵)

”تمہارے لیے نور ہوگا زمین میں“ تلاوت و ذکر سے تمام دینی و دنیوی امور میں آسانی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب نور ہوگا تو نور سے سرور ہوگا اور

سرور یہ ذریعہ ہے چین و آرام کا۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۵۳-۵۴)

ارشاد فرمایا کہ دل کے سکون کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس بات کی طرف حق تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے:

﴿لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (پ ۱۳، ص ۱۰)

”سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔“

اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہئے۔ ذکر کثرت سے کرنا چاہئے۔ ذکر کی خاصیت پانی کی سی ہے، درخت میں پانی ڈالتے رہنے سے درخت شاداب اور ہرا بھرا رہتا ہے۔ اسی طرح ذکر کے اہتمام سے قلب میں سکون و اطمینان حاصل رہتا ہے، اس کے اندر رحمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ نور ذکر کی برکت سے ذکر اپنے قلب میں ایک خاص قسم کی تعلق مع اللہ کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے احکام ظاہری و باطنی کی پابندی اور دوام علی الاطاعت نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے روزانہ بلا ناغہ پابندی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر کا معمول رکھنا چاہئے۔ اہتمام اور توجہ سے ذکر کرنا چاہئے۔ کسی دن بھی ناغہ نہ ہونا چاہئے۔ اگر کسی دن وقت کم ہو تو جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ ضرور ذکر کر لیا جائے۔ (اصلاح ظاہر، ص ۵۹)

ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کسی جگہ ذکر کرتا ہے تو اس کو تو نفع ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ رہنے والوں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں اسے ہی لگا ہوا ہے۔ کیا صرف ایک آدمی کو خشک پہنچ رہی ہے؟ نہیں بلکہ پورے کمرہ والے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک پنکھا چلتا ہے اور سب کو ہوا دیتا ہے، ایک بلب جلتا ہے اور سب لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ بس اسی طرح ذکر کی سکینت کا حال ہے کہ ذکر پر جو سکینت اترتی ہے وہ سارے، حول کو پہنچتی ہے پھر اگر سب لوگ ذکر ہوں گے تو اس کا نفع اور اثر کس قدر ہوگا؟ اس

لیے ذکر کا خوب اہتمام کیا کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس قدر کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ مجھ کو کہنے لگیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے بار بار اور ہر وقت ذکر کرتے رہنے سے دیکھنے والے کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ پاگل تھوڑا ہی ہے۔۔۔۔۔ وہ تو اپنا کام دھن سے کیے جا رہا ہے۔ یہی مطلب سمجھ لیجئے اذْکُرُوا اللہَ حَتّٰی یَقُولُوا مَجْنُونًا کا۔ جب آدمی عادت ڈال لیتا ہے تو عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر بغیر ذکر اللہ کے چین نہیں ملتا۔۔۔۔۔ اسی طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو   دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو
اس پہ تو کر لے اگر حاصل دوام   پھر تو کچھ ہی دن میں میٹر پار ہو

(تذیۃ الحرمہ ص ۵۰)

ارشاد فرمایا کہ کثرت ذکر سے نور پیدا ہوگا۔ نور سے سرور ہوگا۔ سرور سے قوت و طاقت پیدا ہوگی جس سے طاعات کا ذوق و شوق ہو جائے گا، اس کی پابندی ہونے لگے گی۔ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، جس طرح مردار کی بو سے نفرت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ذکر کی برکت سے بری باتوں سے یہ بات ہو جائے گی۔ زبان گناہوں سے بچے گی۔ آنکھ گناہوں سے بچے گی۔ گناہوں کی بو کا احساس ہوگا۔ دو شخص ہیں، ایک مردہ ہے، ایک زندہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کی حالتوں میں فرق ہوگا۔ جو شخص مردہ ہے اس کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ نفع نقصان کی تمیز نہیں، لیکن جو شخص زندہ ہے اس کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اچھے اور برے کے فرق کو محسوس کرتا ہے۔ تو ذکر کرنے سے انسان میں خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اور جو ذکر نہیں کرتا اس میں یہ باتیں نہیں ہوتیں اسی لیے حدیث میں ذکر کرنے والے

کی مثال زندہ شخص سے دی گئی ہے فرمایا کیا۔ مَثَلُ الْيَدَيْنِ يَذْكُورُهُ وَيَذْنِي لَا يَذْكُورُهُ وَمَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ ”جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے“ کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ (بخاری نے اس امر پر موقوف فرمایا ۴۵)

ارشاد فرمایا کہ ذکر کوئی نہ بھی کرے۔ ہر ایک کا نفع اور فائدہ ہوگا۔ کوئی نہ بھی ذکر نہ کرے۔ خواہ اللہ ذکر نہ کرے۔ یا کلمہ طیبہ پڑھو۔ یا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھو، خواہ ملا کر پڑھو یا الگ پڑھو اس کا نفع ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے فوراً بعد اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد مستحب یہ ہے کہ۔ اَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ اَلَّذِي لَا يَزَالُ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ اِلَيْهِ۔ اس کو تین بار پڑھے اور آیت انکری، سورۃ الناح، سورۃ الفلق و سورۃ ناس کو ایک ایک بار پڑھے۔ تسبیح فاطمہ یعنی ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ، ۳۰ بار اللہ اکبر اور دن بھر میں ایک تسبیح کلمہ طیبہ، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف کی اس نیت سے پڑھے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے نکلے اور اللہ کی محبت بڑھے اور متفرق اوقات میں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر چاہے ملا کر پڑھے یا الگ الگ۔ بہتر یہ ہے کہ اوپر پڑھے تو اللہ اکبر کہے، نیچے اترے تو سبحان اللہ کہے اور برسر زمین پر چلے تو سبحان اللہ کہے۔ شروع میں بعض اوقات جی نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مگر جلد ذکر کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔۔۔ اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے کرنا، اس سے محبت بڑھے گی۔ محبت بڑھ جائے پس یہی مطلوب ہے اس لیے اس کا اہتمام کرے۔ اس کے اور بھی فوائد ہیں وہ ان شاء اللہ صلی ہوں گے۔

(بخاری نے اس امر پر موقوف فرمایا ۳۰-۳۱)

ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر کسی بھی وقت اللہ کا ذکر کرے، کم از کم

ایک تسبیح کلہ طیبہ کی، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، اس کا اہتمام اور پابندی کرے تو اس کے بڑے فوائد اور منافع محسوس ہوں گے، اگر کوئی شخص ڈپٹی کلکٹر صاحب کے یہاں جائے اور واپس آ کر کسی سے یہ کہے کہ آج ڈپٹی کلکٹر صاحب کے یہاں گیا تھا وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی فلاں صاحب بڑے اچھے اور عمدہ آدمی ہیں، تو اس سے ان صاحب کو خوشی ہوگی کہ ان کے یہاں ہمارا ذکر آیا، ان سے ملاقات کا جی چاہے گا کہ نہیں؟ جب دنیا کے حکام کے یہاں کسی کا ذکر آجائے تو اسے مسرت ہوتی ہے اور خوشی ہوتی ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ کسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو جائے وہ بھی فرشتوں کی مجلس میں تو اس سے کتنی خوشی اور فرحت ہوگی؟ اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا:

﴿فَإِذْ نُكُونِي أَذْكَرُ كُنْهٍ﴾ (پ ۲، ۱۲)

”تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا“۔ تو ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ کہ اس سے ذکر کرنے والے کا تذکرہ حق تعالیٰ کرتے ہیں، اس لیے ذکر کا اہتمام کیا جائے، پابندی سے کسی بھی وقت بیٹھ کر ذکر کیا جائے، پھر کیا کیفیت ہو جائے گی، اس کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔

مجھے دوست چھوڑ دیں سب، کوئی مہرباں نہ پوچھے
مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے
شب و روز میں ہوں مجذوب اور یاد اپنے رب کی
مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے، مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے

(نہال محمدی، صفحہ ۱۳۳-۱۳۴)

ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے، جتنا ذکر کرے گا اتنا ہی دل میں نور پیدا ہوگا اور جتنا نور ہوگا اتنا ہی سرور ہوگا، اگر کوئی روزانہ دال بھات

کھتا تھا بجا کر کسی دن اس کو گوشت مل جائے تو پھر وہ وال شوق سے نہیں کھائے گا اس طرح دنیا کے تمام مہو و لعب وال کی حرات ہیں اور ذکر اللہ گوشت کی طرح ہے، ذکر کرنے سے دنیا کے تمام مہو و لعب ان شاء اللہ آہستہ چھوٹ جائیں گے۔
(مخلوقات پر مبنی ص ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ لا یذکر اللہ تطہیر قلب۔ ذکر اللہ سے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اب یہ ذکر کے خلاف سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی معصی سے احتیاط کے بغیر ذکر کا نفع کامل نہ ہوگا۔ جب ذکر کامل ہوگا اطمینان کامل ہوگا۔ ذکر ناقص ہوگا اطمینان بھی ناقص ہوگا۔ ذکر کامل سے مراد یہی ہے کہ اس کی ضد سے بچا جائے۔ (جس پر رحم ہو۔)

ارشاد فرمایا کہ ذکر کا نفع جب ہوتا ہے کہ کثیر بھی ہو اور قلیل بھی ہو۔ جب یہ سب گئی ہو اور کوئی ایک چھپ چھپا یاد۔ تو کیا بیان و تسکین ہوگی جیسا کہ صریح امر ایک مرتبہ خوب سیر ہو کر یاد دیا جادے اور پھر پانی نہ پایا جاوے تو کیا وہ مریض کے لیے کافی ہے؟ پس معصوم ہوا کہ ذکر کثیر ہو اور اس کا تسلسل بھی ہو (جس پر رحم ہو۔)

ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو حق تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہے۔ وہ ذکر ہے۔ یعنی مطیع اللہ فهو ذکر۔ صرف زبان کی ذکر کا نام ذکر نہیں ہے۔ گناہ نہ کرنا بھی ذکر ہے، ہم گناہ کا ناسخ، کوئی چھپے گا تو بے چینی کیوں نہ دل میں پیدا ہوگی۔ اگر صرف زبان سے ذکر ہے مگر آنکھ بدنگاہی میں مبتلا ہے تو زبان کے ذکر کے ساتھ آنکھ کا فرمان بھی ہے۔ جیسا کہ اثر امینہ، فرمانی میں بتلا ہوتے ہیں اور زبان سے ذکر بھی ہو رہا ہے تو دل میں کیسے چین پیدا ہوگا۔ ذکر کے خلاف اس کے بعد اس کی تعداد تو زیادہ ہے۔ ہر عضو کو فرمانبردار بنائیں پھر زبان کے ذکر سے دیکھئے کیسے آثار پیدا ہوتے ہیں اور کیا سکون ملتا ہے۔

(جس پر رحم ہو ص ۱۹ ص ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ جس عضو کو جو حکم شریعت کا ہو اس کو مشغول کر دینا اس عضو کا ذکر ہے۔ ذکر صرف زبان تک محدود نہیں۔ (جاس بر ص ۳۷۷)

ارشاد فرمایا کہ مقصود حاصل ہونے سے سکون ہو جاتا ہے پس جس شخص کو ذکر سے سکون نہ ہو رہا ہو تو معلوم ہوا کہ یہ ذکر کو مقصود نہیں سمجھتا۔ اس کا کوئی اور مطلب ہے۔ (جاس بر ص ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ ذکر کی کثرت جو مشائخ بتاتے ہیں کہ إِذَا شَكَرْتَ عَلَى الْفَلَاحِ تَقَرَّدَ فِي الْقَلْبِ۔ یعنی جب زبان سے بار بار اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قلب میں اللہ کا ذکر رسوخ پکڑ لیتا ہے۔ بارہ تسبیح کا ذکر جو مشائخ بتاتے ہیں بڑے ہی کام کی چیز ہے۔ اگر پوری مقدار نہ ہو سکے نصف نصف ہر جزو کا پورا کر لے۔ اس سے حق تعالیٰ کا استحضار رہتا ہے اور انسان خود اپنے اندر عجیب نورانی حیات محسوس کر لیتا ہے۔ (جاس بر ص ۱۱۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر درود شریف کم از کم تین سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جاوے تو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور بہت نور قلب میں پیدا ہوگا اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر دس نیکی کا ملنا دس گناہ کا معاف ہونا، دس درجہ بند ہونا حدیث پاک میں موعود ہے۔ (جاس بر ص ۳۷۵)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلے بھرتے ذکر و تسبیح میں لگے رہیے۔ خالی وقت میں تسبیح ہاتھ میں رکھیے۔ اس سے ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے۔ (جاس بر ص ۳۸۷)

ارشاد فرمایا کہ روزانہ پابندی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اور صالح ماحول میں رہے۔ اس سے قوت پہنچتی رہے گی۔ اس کے اہتمام سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح مکان خالی ہو تو اس میں کوڑا کرکٹ، کپڑے، کوڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن

اس میں اگر لوگ رہتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذکر کرنے سے دل کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر کی عادت ڈالیے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ خُوب کَثْرَتَ سَعَادَہِ کَافِرَکَیَا کَرَامَہِ اَمَوٰنَہِ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ

ارشاد فرمایا کہ ذکر اور تہجد میں نامہ سے بہت بچے کیونکہ ایک وقت ناشتہ نہ کرنے سے کمزوری آجاتی ہے۔ پھر ذکر کے نامہ سے روح میں کمزوری کیسے نہ آنے کی اور دن کی کمزوری سے پھر نفس غاصب آنے لگے گا اور معاشی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بزرگوں کی غیب شن ہے کہ ذکر میں نامہ تو کیا کسی سے بھی ان کو غم ہوتا تھا۔ (ابن عربی ص ۱۶۹)

ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ خواہ آہستہ کرے خواہ معمولی آواز سے، آواز سے ذکر کرنے میں بعض مصلح ہیں۔ اہل آواز سے ذکر کے جائز ہونے کی شریعت یہ ہے کہ کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھل جائے اور کسی نماز پڑھنے والے کو تشویش اس سے نہ ہو۔ (ابن عربی ص ۱۶۹)

ارشاد فرمایا کہ دوائے ساتھ پر میز بھی ضروری ہے۔ کسی کو بخار ہے، معانی اس کے لیے دوا تجویز کر دے، مریض اس دوا کو استعمل کرے مگر ساتھ میں شمی باب اور پڑاٹھے بھی لکھاتا رہے تو بتائیے اس پر پریشانی میں دوا کیا کام کرے گی۔ بلکہ اس سے تو مرض اور بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سکون قلب کی دوا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ گندوی بد پریشانی بھی جاری ہے تو اس سے قلبی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے گندویوں سے بچنا از حد ضروری ہے۔ بالخصوص اگر کسی سے بات چیت کرنا ہو تو اس میں فضا میں گفتگو سے بچنے کا ہتھکڑی ہوئے۔ کیونکہ اس سے ذکر کی برکات نکل جاتی ہیں۔ (امام ابن عربی ص ۱۷۰)

ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہی مقصود ہے، کیفیات اور حالات مقصود نہیں۔ جیسے طبیب کا کامیاب نہیں اس سے کامیاب ہونا ہی مقصود ہے۔

انعامات کا ملنا مقصود نہیں۔۔۔۔۔ بالکل اسی طرح ذکر کرنے والے کو سمجھنا چاہیے اور ذکر ہی کو مقصود اور کامیابی سمجھ کر تادم آخر ذکر میں لگا رہنا چاہئے۔ اور حالات اور کیفیات کی بالکل فکر نہ کرنا چاہئے۔ (محاسن الیٰس ص ۸۶، ۸۷)

ارشاد فرمایا کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، کسی سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اور قصب اسی طرف پھر جاتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟۔۔۔۔۔ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک تویہ کہ کچھ وقت مقرر کرے، پابندی کے ساتھ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیا کرے، کلمہ شریف، ورد شریف، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر جو پسند ہو ان میں سے اس کو پڑھے، اللہ کا جو ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا گیا۔ اَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْوَىٰ "جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں"

(البشائر ص ۳۰-۳۱)

زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط و اسنم ہے

از افادات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ "فرمایا کہ اہل تجربہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ محض قلب سے ذکر کا خیال کیا جاوے۔ اس میں دھوکا ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھو خواہ قلب بھی حاضر نہ ہو کیونکہ قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے اور دیر پا بھی نہ ہوگا۔ زبان سے ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جائے گا اور قصب چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا اس لیے اس میں ذہول ہونا بعید نہیں۔ پس زبان سے ذکر جاری رکھنا احوط و اسنم ہے۔" (ملفوظات کدالات اشرفیہ)

عیادت سے تعزیت تک

ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں ہر موقع اور ہر محل کے لیے ہدایت موجود ہے تو سوال یہ ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کی رحلت ہو جائے تو اس وقت کیلئے کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں فرمایا گیا:

﴿عَوْدُوا الْمَرِيضَ﴾ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ جلد ۱) ”مریض کی عیادت کرو۔“

بلکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں، انہیں میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کی جائے:

﴿حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ﴾

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں ان میں ایک حق ہے“

﴿عِيَادَةُ الْمَرِيضِ﴾ (مشکوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۱۳۳) ”مریض کی عیادت کرنا“

یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ اگر کوئی دوسرا اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو تو اس وقت عیادت مسنون ہے اور اگر کوئی دوسرا نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں واجب ہے: ﴿عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فُسْنٌ إِذَا كَانَ لَهُ مُتَعَهِّدٌ وَإِلَّا فَوَاجِبٌ﴾ ”اگر مریض کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو تو ایسی صورت میں عیادت مسنون ہے، ورنہ واجب ہے۔ (مرقاۃ جلد ۲ صفحہ ۳۴۷)

اور مزاج پرسی کے وقت مریض کے پاس سات مرتبہ یہ دعا پڑھے:

﴿أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِكَ﴾ (مشکوٰۃ جلد ۱ صفحہ ۱۳۵)

”میں سوال کرتا ہوں اللہ سے جو بڑا ہے اور عرشِ عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا دے“ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جس مریض کی موت نہ آئی ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے۔ (طریق الصبر صفحہ ۷۰-۷۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو باہمی تراحم اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن بے خوابی اور پرہیزی میں ساتھ دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ، ص ۵۸)

ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اس میں بڑا اجر بھی ہے۔ (مشکوٰۃ، ص ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کیلئے کسی دن یا کسی وقت کی تخصیص نہیں بلکہ حسب ضرورت جب موقع ہو عیادت کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت اور بڑا اجر ہے۔ حدیث میں ہے کہ ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت صبح کر لے تو شام تک اس کیلئے ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو عیادت کر لے تو صبح تک اسی طرح ستر ہزار فرشتے اس کیلئے دعا کرتے ہیں اور اس کیلئے جنت میں ایک باغ ہے“۔ (طریق السیر، ص ۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَتَرَهُ يَذْعُوَنَّكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ

كَدَعَا لِمَلَائِكَتِهِ﴾ (مشکوٰۃ، ص ۳۸)

”جب تم مریض کی عیادت کیے جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے سے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔“

آج کل ہم لوگوں سے یہ سنت چھوٹ گئی ہے کہ مریضوں سے جا کر دعا کی درخواست نہیں کرتے۔ (طریق السیر، ص ۸)

ارشاد فرمایا کہ مرض کی حالت میں اس کے (مریض کے) درجات بند ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور اس کی غفلت توبہ الی اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور ﷺ مریض کے پاس جب

تشریف سے جاتے تو فرماتے۔ طہوذا ان شاء اللہ جتنی پاک ہو رہے ہو
خطاؤں سے ان شاء اللہ۔ (جس پر ارشاد فرمایا: ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا بھائی وقت مقرر ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے
کہ اس کا کیا وقت مقرر ہے۔ ہر حال ہر ایک کو جانا ہے کسی کا ٹھہر پہلے ہے اور کسی
کا بعد میں، جس کو جدا آجائے اس کو تو جانا ہی ہے۔ بس اس کی فکر کر لیا کرو۔
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

آنے والوں سے نہی جائے گی جان نصیری جائے والی جائے گی
روح رک رک سے نکال جائیگی تھو پک دن خاک والی جائیگی
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

(جس کی آمد تھی ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ جب تک میت کا غسل نہ ہوئے وہ جاسے اس کے
پاس قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ (جس پر ارشاد فرمایا: ۱۰۲)
ارشاد فرمایا کہ جہاں انتقال ہو وہاں دفن کیا جائے اور جسد و دفن کیا
جائے روتھائی وغیرہ کی رسم کیے کا خیر بن کر نہیں رہا خصوصاً وہی مراۓ میں اس کا
اجتماع ہونا چاہئے۔ (جس پر ارشاد فرمایا: ۱۰۳)

ارشاد فرمایا کہ کسی شہر سے جنازہ کو منتقل ہرگز ہرگز نہ کیا جاوے اور
روٹی کی رسم وغیرہ کی جائے نہ جمعہ کا انتھار کیا جائے نہ کسی رشتہ دار کا انتھار کیا
جائے جس قدر جلدی ممکن ہو جنازہ اور تدفین میں جلدی کی جائے۔
حضور ﷺ کے ارشاد پر عمل کی برکت سے قبیل تعداد بھی مغفرت لینے کافی
ہے۔ انتقال سے کفن پہننے تک جس قدر لوگوں کو پچھل جمع کر لیں۔ اس کے
بعد پھر تاخیر کی گنجائش نہیں۔ ماشاء اللہ مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس

مسئلہ پر خوب ہمت سے عمل کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تو تھا اور شرکت جنازہ کیلئے اسپیشل ٹرین سہارن پور سے چل پڑی تھی۔ بہت بڑی تعداد مقتدین اور خواص متدینین کی حاضری میں زیادہ تاخیر نہ ہوئی کیونکہ سہارن پور سے تھان بھون کی مسافت زیادہ نہیں مگر مولانا شمیم علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ کا حکم دیا۔ ورثہ سے اعلان کی کہ قانون شریعت کا احترام کیا جائے گا۔ اب تاخیر نہ ہوئی چاہیے۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسپیشل ٹرین کا انتظار نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے ہر قانون پر اہتمام سے توفیق عطا فرمائے! آمین (جائزہ برصغیر ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی رحلت ہو جائے تو حکم ہے کہ اس کی تجویز و تعیین میں جلدی نہ کرے۔ تعمیل کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے۔ اس لیے کہ یہ نماز کا وقت ہوتا ہے کھانے پینے کی نوبت کہاں آتی ہے۔ اب حاضر ہے کہ اس میں جتنی تاخیر کی جائے گی، اور انتظار کیا جائے گا اتنی دیر کھانے پینے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، پھر یہ بھی مان لو، جمعرات کو کسی کا انتقال ہوا، رات بھر گزر جائے اور جمعہ کی نماز کے بعد دفن کیا جائے جیسا کہ اکثر عامہ معمول ہے، یہ صحیح نہیں۔ قبل جمعہ اگر تدفین ہو سکتی ہے تو اس وقت تاخیر نہ کرو۔

﴿وَكُودًا خَيْرٌ صَلَوةً وَدَقْنَةً يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ﴾

بَعْدَ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ (ترمذی، ابواب الحدیث ۲۲)

”مکروہ ہے جنازہ کی نماز اور اس کی تدفین میں تاخیر کرنا اس غرض سے کہ بعد نماز جمعہ مجمع زاد ہو جائے۔۔۔۔۔ پھر یہ کہ اتنا انتظار کرنے سے صحت پر غم مرتب ہے۔ ہاں جو لوگ آنے والے ہیں ان کی آمد سے غم دور تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جلد سے جلد اس کا انتقال کیا

جائے، اس میں ہر ایک کیلئے سہولت اور آسانی ہے، جانے والے کیلئے بھی اور اس کے عزیز و اقرباء اور جو متعلقین ہیں ان کیلئے بھی، اس لیے ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ (محاسن میں السنو، ۱۲-۱۳)

ارشاد فرمایا کہ آجکل تاخیر جنازہ کی بیماری امت میں عام ہو رہی ہے، جذباتِ محبت و عقیدت میں اہل علم حضرات کے، حول میں بھی یہ مسئلہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ کہیں تو جنازہ کے منتقل کرنے کی غلطی ہوتی ہے اور کہیں رونمائی میں تاخیر کی جاتی ہے، حالانکہ اِسْرَعُوا بِالْجَنَازَةِ دُونَ الْجَنَازِ کا حکم ہے۔ جنازہ کو جلد دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس میں دو حکمت ہیں، اگر نیک ہے تو اپنے عیش و آرام کی جگہ جد پہنچ جاوے اور اگر بد ہے تو اس کو اپنے کندھوں پر دیر تک کیوں رکھا جاوے۔ اس مسئلہ کی فقہاء نے تصریح فرمادی ہے کہ اگر جمعہ سے قبل تدفین ممکن ہے تو جمعہ کا انتظار کرنا جائز نہیں۔ تھوڑے آدمی سنت اور رضائے حق کے مطابق نجات اور مغفرت کے لیے کافی ہیں برعکس کثیر تعداد جو خلاف سنت اور خلاف رضائے حق ہو۔ یہ کچھ مفید نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسافرت کی موت سے شہادت کی موت کا درجہ ملتا ہے۔ پھر جنازہ کو وطن لانے کی کیا ضرورت۔ بے اصولی اور قانون شکنی جب اہل علم کی جانب سے ہوئے لگے گی تو عوام کو کون سمجھ سکتا ہے۔ بعض اہل علم ایسے وقت اکابر کا غسل پیش کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ نقد کی یہ سب کتابیں عمل کیسے نہیں لکھی گئی ہیں؟ عمل کو کتاب سے ملائیے نہ کہ اشخاص سے، البتہ کتاب کو اشخاص سے ملا کے سمجھئے۔

(محاسن، ۱۲ سنو، ۱۳)

ارشاد فرمایا کہ قبرستان جب جائے تو اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے بلکہ ایصالِ ثواب کرے جتنا بھی ہو سکے آسانی کے ساتھ، شریعت میں ایصالِ ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، ثواب پہنچانے کیلئے کوئی وقت

متعین نہیں ہے، جب چاہو، جس وقت چاہو، جس طرح چاہو دعا کر سکتے ہو، جب موقع ہو اس وقت کر سکتے ہو، شریعت کی طرف سے اتنی آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے، عموماً لوگ تیسرے دن کو اس کیلئے متعین کر بیٹے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے بچے اگر پاس ہوتے ہیں درجہ سوئم (تھرڈ ڈویژن) میں تو ہم کہتے ہیں کہ اول درجہ، دوم درجہ (فسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن) پاس ہونا چاہئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوئم نمبر سے پاس ہونے والے کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اسے سوئم درجہ میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں اول درجہ کا معاملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ تو فقی اور انتظامی چیز تھی جو نوگوں نے کی تھی کہ کسی کے اعزاء و اقرباء دور تھے وہ تیسرے دن جمع ہوئے تو انہوں نے پڑھ کر ثواب پہنچا دیا، اب اسے نوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، موقع ہو تو پہلے دن پڑھے، دوسرے دن پڑھے تیسرے دن پڑھے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی مگر کسی ایک طریقہ کو ضروری سمجھنا یا ایسا معاملہ کرنا غلطی ہے۔ (عالمی محمدیہ صفحہ ۱۱۰-۱۰۹)

ایصال ثواب کا طریقہ درود شریف کا پڑھنا نیکی ہے، پورے قرآن پاک کا پڑھنا نیکی ہے، سورۃ یسین کا پڑھنا نیکی ہے، سورۃ فتح اور سورۃ اخلاص کا پڑھنا نیکی ہے، کسی کو کھانا پلانا نیکی ہے، کسی کو کپڑے پہنانا نیکی ہے، کسی کو راستہ بتا دینا نیکی ہے، راستے کا پتھر ہٹا دینا نیکی ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا نیکی ہے، غرض انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کا ثواب اس شخص کو ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہے وہ دعا مانگے کہ اے اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما اور اس کا ثواب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی خدمت میں بخش فرما اور اس کا ثواب آنحضرت ﷺ کے صدقے اور طفیل سے آپ ﷺ کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

اجمعین پر، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم پر اور میرے جمدہ رشتہ داروں کو، کل مسمن مردوں اور عورتوں کی روح کو پہنچا، خصوصاً اس کا ثواب (جس آدمی کو پہنچانا چاہیں نام لے کر) اس شخص کو پہنچا۔ (ہمدانی جلد ۱، ص ۱۸۱)

ارشاد فرمایا کہ اب جب کہ صدمہ پیش آتا ہی ہے تو کسی عزیز و رشتہ دار اور دوست کی جدائی پر دن کا غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، چہرہ پر رخ و غم کے آثار ظاہر ہونا یہ ایک فحشری بات ہے۔ جس کو نہ تو بدراہم کہتا ہے اور نہ ہی اس سے روکا جاسکتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس سے نہ تو منع کیا اور نہ ہی اس کو نا پسندیدہ بتلایا ہے۔ بلکہ رونے پر جی بھر کے رونے کی اجازت ہے بلکہ جی بھر کر رونے و دھلے غم کی تخفیف میں، ورنہ تنگدست صبیحہ کرنے سے دوسری قسم کے ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو آنسو بہانے اور رونے سے کیسے روکا جاسکتا ہے؟ البتہ شریعت نے اس موقع پر اعتدال کی تعلیم دی ہے اس لیے کہ شدت غم اور اذیاد حزان سے اعمال دینیہ و دنیویہ میں خلل رونما ہوگا جو مقصد زندگی کے خلاف ہے، اس لیے ایسے وقت کیلئے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جس سے ایک طرف تو جمعی تقاضا بھی پورا ہو اور دوسری طرف بے اعتدالی اور بے صبری بھی نہ ہو۔

رونے کی شرعی حد کیا ہے؟ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم ﷺ ان کی عیادت کیسے تو شریف لائے۔ آپ ﷺ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے جب آپ ﷺ ان کے پاس پہنچے تو ان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا انتقال ہو گیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نہیں، ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ رونے لگے تو آپ ﷺ کو رونہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی

رونے لگے اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

”اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو بہانے اور دل کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتے۔ آپ ﷺ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ البتہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب بھی کرتا ہے اور رحم بھی۔“

(مشکوٰۃ ص ۱۵۰)

مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے انتقال پر نوحہ اور چلائے بغیر رونا جائز ہے۔ (دافع الغم ص ۱۰۷)

ارشاد فرمایا کہ رونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانے والے سے جو محبت و انس اور تعلق و لگاؤ تھا اس جذبہ کی بنا پر غمگین ہونا اور رونائی کریم ﷺ کی سنت ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب نزع کی حالت میں تھے تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ رورہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اے ابن عوف آنسو کا بہنا رحمت ہے“ ایک اور موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اسی طرح کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں صرف انھیں پر رحم کرتا ہے جو جذبہ رحم رکھنے والے ہوں۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۵۰) واضح ہو کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے غمگین ہونا اور رونا یہ صبر و ضبط، تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ احساس اور جذبہ رحم کی علامت ہے جو کہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔ (دافع الغم ص ۸)

ارشاد فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اسکے پس ماندگان اور متعلقین کو تسکین و تسلی دینا، صبر کی

تلقین کرنا، اسکے ولی پر جو زخم لگا ہے اس پر مرہم لگانا اور اس کی تعزیت کرنا یہ بھی حق مسلم ہے۔ اس کی بھی شریعت نے حدود بتلائی ہیں کہ تعزیت تین دن تک ہے وہ بھی ایک مرتبہ اس کے بعد مکروہ ہے۔ یہ حکم تو اسی وقت کا ہے جب کہ عذر نہ ہو عذر کی صورت میں تین دن کے بعد بھی تعزیت کی گنجائش ہے۔ میت کے متعلقین کی تعزیت اور ان کو صبر کی ترغیب دینے کے لیے تین دن میں ایک بار جانا مستحب ہے اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ بیٹھے۔ پہلا دن تعزیت کے لیے افضل ہے۔ تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر تعزیت کرنے والا یا جن سے تعزیت کرنا ہے وہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں تین دن کے بعد بھی تعزیت کی جاسکتی ہے۔ ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ (طریقہ ص ۸-۹)

ارشاد فرمایا کہ ایک دیہات کے رہنے والے بزرگ جو کہ زیادہ علم والے نہیں تھے ان کی تعزیت کا خلاصہ عرض ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے والد کی وفات پر پیش کی تھی، وہ یہ ہے۔

وَحَيَّوْا مِّنَ الْعَبَاسِ أَجْرَكَ بَعْدَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَ لِلْعَبَاسِ

یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات پر صبر کرنے پر آپ کو اجر ملے گا۔ غور کیجئے اجر یعنی خوشنودی باری تعالیٰ بہتر ہے یا عباس رضی اللہ عنہ کا آپ کے پاس رہنا؟ جواب ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا بہتر ہے۔ دوسرے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہاں سے رخصت ہو کر عالم آخرت میں پہنچے جن پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و اکرام ہو رہے ہیں اب آپ بتلائیں کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات؟ خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کی وفات اور موت پر ایک دوسرے سے جدائی ہوتی ہے مگر ہر ایک کو بہتر چیز ملتی ہے پھر تو موت طریقین کے لیے نافع ہی ہوئی کہ ہر ایک کو بہتر چیز ملی۔

(عباس، براہِ صفحہ ۵۹۱-۵۹۲)

ارشاد فرمایا کہ جہاں یہ قہم دیا گیا کہ ایک مرتبہ کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تعزیت کس طرح کی جائے اس کا طریقہ بھی بتلادیا گیا ہے دیکھتے تفتی بڑی تسلی کروں گی ہے۔۔۔۔۔ یعنی ایک یہ کہ تعزیت کرو۔ ایک یہ کہ یوں تعزیت کرو۔۔۔۔۔ نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی جب اس کی حالت نازک ہوئی اور نزع کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کہا: یٰ ابا! یٰ ابا! ابْنُ نَبِيِّ قُطِصَ فَأَتَيْنَا "میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے۔ آپ تشریف لائیں" تو آپ ﷺ نے کہا: یٰ ابا! یہ میرا اسلام کہنا اور یہ کہنا: **هَؤُلَاءِ بَنَدُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ مَا عِنْدَهُ بِحَبْلِ مُسْنَمٍ** **فَلْيَتَصَبَّرْ وَلْيَتَحَسِّبْ** (مشوۃ ج ۱ صفحہ ۱۵۰)

"یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس نے لے لیا اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ اس نے دیا اور اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ پس تمہیں صبر کرنا چاہئے اور ثواب کی امید رکھنا چاہئے۔" اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کی تعزیت کی جائے تو اسے سب سے پہلے سلام کیا جائے پھر تعزیتی کلمات کہے جائیں۔ (طریقہ ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ کی وفات پر جو تعزیتی مکتوب روانہ فرمایا اس کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ اس میں اسی مضمون کو تشریح و تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو گویا کلام نبوت کی تشریح خود کلام نبوت سے ہو گئی۔

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تم خوش رہو، میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انا بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمیں تمہیں اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کہ ہماری

جائیں اور نماز، نماز اور بیویاں اور بھائیوں اور والدہ اللہ عز و جل کی مبارک اور عمدہ بخشش میں اور عاریت رکھی ہوئی چیزیں ہیں جن سے ایک مدت بعد تک فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ صبح کرے تو ہم پر اس کا شکر فرض ہے اور جب آرمائش میں ڈالے تو بعد فرض ہے۔ تمہارا لڑکا اللہ کی عمدہ بخشش اور اس کی امانت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دیوے کے لیے تو بنی رکھا اور تمہارے لئے قابلِ مسرت بنا کر نہیں اس سے ہم دور کیا۔ (جب اس نے چاہا) تمہارے پاس سے زیادہ خبر و ثواب اور دست و پدایت کے بدلہ اسے انجیو۔ اگر تم ثواب چاہتے ہو تو صبر کرو، نہیں تمہارا بزنس فروغ کرتا تھا را ثواب نہ کھو، پھر پشیمان ہو اور یہ بات جان لو کہ جب نبی سے نہ تو کوئی چیز لوٹ سکتی ہے اور نہ غم و رونا ہوتا ہے۔ اور جو پتہ پیش آئے اس کو ٹھیک اندر راہی کا فیصلہ سمجھو۔ تو ایسے موقع پر صبر و ضبط سے کام لینا چاہئے اور اللہ کے فیصلہ پر راضی رہنا چاہیے (عمر بنی ص ۱۲۵)۔

ارشاد فرمایا کہ شیخ و غم کے ہنگاموں کا یہ ایک اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ جب کسی کی رحلت ہو جائے تو یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امت دی شیخ اس سے یہ، اس کی بنا پر صدمہ ہے غم ہے۔ لیکن جو نعمتیں اور نائیتیں دی گئی ہیں اس طرف بھی تو سمجھو رکھو، جو حزن و اقر با زندہ ہیں۔ زبان پر بھی تو سمجھ کر، ایک عزیز کی رحلت ہوئی مگر پیس تو زندہ ہیں مگر بھی تو نکاح کرے۔ (عمر بنی ص ۱۲۶)۔

ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو ری نکاح و باطل ای چیز کی طرف ہو جاتی ہے جو غم و ان ہے اور تکلیف و ان ہے، جس سے پریشانی اور بے سہری ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی کے ساتھ جو چیزیں نفع بخش ہیں اور آرام دہ ہیں ان کی طرف اور اللہ کی دیگر بہت سی نعمتوں کی طرف نظر کی جائے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ غم ہکا ہو جائے گا۔ (عمر بنی ص ۱۲۷)۔

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

موت تجھ پر مذاق زندگی کا نام ہے

خواب کے پروے میں بیداری کا ایک پیغام ہے

موت سے ہر شخص کو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ مرنے کے بعد انسان

اپنے وطن اصلی پہنچ جاتا ہے۔ جہاں مومن کے لیے راحت ہی راحت ہے۔

حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل ارشادات

وطن اصلی کا شوق دلاتے ہیں (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ مر گیا، روح نکل گئی ہم لوگ اصطلاح میں بولتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، مرنے کے معنی انتقال کے ہیں، انتقال کسے کہتے ہیں۔ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا، جیسے ہم مدرسہ چھوڑ کر انٹرنیشن آگئے، تو وہاں سے یہاں منتقل ہو گئے۔ مرنے نہیں، فنا نہیں ہوئے، ایسے ہی آدمی جب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ منتقل ہو گیا، روح چلی گئی، اصل جو انسان نام ہے وہ روح ہی کا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں چلو، فلاں کی مٹی میں چلو، کہتے ہیں کہ نہیں، چلو مٹی میں؟ مٹی کو مٹی میں جا کے ملا آئے، تو روح جو ہے وہ منتقل ہو گئی، روح مٹی نہیں فنا نہیں ہوئی۔ (موسیقی ص ۶۲)

ارشاد فرمایا کہ روح منتقل ہو کر کہاں جاتی ہے؟ تبادلہ جیسے ہوتا ہے اچھی جگہ یا بُری جگہ، یا آرام کی جگہ یا تکلیف کی جگہ، اسی لیے روح منتقل ہونے کی دو جگہ ہیں۔ اسی کا نام رکھا ہے عربی میں علیین، یعنی ایک کا تعلق تو جیل خانہ سے ہے، ایک کا تعلق راحت خانہ سے ہے، بالکل وینٹگ روم کا قصہ ہے۔ یہاں ریل سے گئے اب دہلی میں اتر گئے وینٹگ روم میں، بعضے وینٹگ روم میں راحت و آرام، بعضوں کو تکلیف، جیسا انسان کا نکت ہوتا ہے ویسا ہی

اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، دنیا کا سفر جو ہے آخرت کے سفر کی طرح ہے۔

(محاسن عجیبہ صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو وہاں عالم برزخ میں اس کی خبر کر دی جاتی ہے، تو اس کے اعزاء و اقربا جو وہاں پہلے جا چکے ہیں وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں ایسے ہی وہاں بھی معاملہ ہوتا ہے، چنانچہ اعزاء و اقربا کا حال پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے؟ فلاں کا کیا حال ہے؟ اس سلسلہ میں اپنے یہاں مدرسے میں بچوں کو ایک سبق بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمارا وطن عارضی تو فلاں جگہ ہے، جس جگہ کے رہنے والے ہوں گے اس کا نام بتلائیں گے، اور اصل وطن ہمارا جنت ہے، اس کا اسٹیشن کیا ہے؟ تو بتلائیں گے کہ اس کا اسٹیشن قبرستان ہے، وطن کا سفر کس گاڑی میں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ قبر کے سلیپر میں لیٹ کر ہوگا، وطن کا سفر آسان کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ علم دین سے، اور طے کیسے ہوگا کہتے ہیں کہ عمل کرنے سے، یہ عنوان ایسا ہے کہ جس سے وحشت نہیں ہوتی بلکہ وطن اصلی سے ایک طرح کی رغبت ہو جاتی ہے، جس طرح وطن عارضی کے لیے تیاری اور انتظام پہلے سے کرتے ہیں ایسے ہی وطن اصلی کے سفر کی بھی تیاری اور فکر پہلے سے کرنا چاہیے۔

(محاسن عجیبہ صفحہ ۱۱۵-۱۱۶)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو آیا ہے اس کے لیے جانا تو لازمی ہے، اگر یہاں آنا ہی آنا ہے اور جانے کی نوبت نہ آئے تو رہنے کی جگہ کہاں رہے گی؟ پھر یہ کہ ایسی صورت میں سب لوگوں کی حالت تو یکساں رہے گی نہیں، کیونکہ دنیا میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے کچھ دنوں میں جب بڑھاپا آئے گا تو بوڑھے زیادہ ہو جائیں گے اور نوجوان کم رہ جائیں گے تو بوڑھوں کی

خدمت مشکل ہو جائے گی، اس لیے ہر ایک کے جانے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ (جہاںس بھی ان صفحہ ۱۱۶)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار عجیب ہے، اس عالم کی عظمت و بڑائی اور وطن اصلی کی منزلوں کو اس سے سوچو، وطن اصلی جب کوئی جانا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا اعزازات ہیں؟ سب سے پہلے یہ اعزاز و اکرام ہے کہ جانے والا زندگی میں جن کی خدمت کیا کرتا تھا آج اس کو ان کا محو و مٹا دیا گیا، یہ جن کے ہاتھ دھلاتا تھا، پیر دھلاتا تھا، منہ دھلاتا تھا، آج ان کے لیے حکم ہے کہ یہ وطن اصلی جا رہا ہے لہذا اب یہ سارے کام آپ کے ذمہ ہیں کہ اب آپ اس کو وضو کرائیے، غسل کرائیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اعزاز و اقربا ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟

دوسرا اعزاز یہ ہے کہ دیکھئے یہ آپ کی جوتیاں اٹھاتا تھا، آپ کی خدمت بھی کیا کرتا تھا لیکن آج یہ وطن اصلی جا رہا ہے اس لیے اب آپ لوگ ہاتھ کے سہارے سے اٹھا کر تخت پر لٹائیے، پھر ہاتھ کے سہارے سے اٹھا کر چار پائی پر لٹائیے، کفن پہنائیے، کفن کے سلسلے میں حکم ہے کہ سب سے بڑھیا لباس، سب سے عمدہ لباس سفید رنگ کا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ قیمتی ہو اور نہ بالکل معمولی ہو بلکہ اوسط درجہ کا لباس ہونا چاہیے۔

تیسرا اعزاز یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو دنیا میں سب سے بڑا اعزاز بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ کے لیے محل اور قالین بچھایا جاتا ہے، سواری کے لیے پہلے زمانہ میں عمدہ قسم کے گھوڑے ہوتے تھے اور اب تو ہوائی جہاز اور عمدہ قسم کی کاریں ہوتی ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں اشرف کون ہے؟ انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑا اعزاز بادشاہ کا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سواری اشرف المخلوقات نہیں ہے، لیکن جو وطن اصلی کی طرف سفر

کرتا ہے اس کے لیے سواری کیا تجویز کی گئی ہے کہ اشرف المخلوقات کے کندھوں پر سوار ہو کر جاتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔

پھر اس کے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ اس کو امام بنا کر چلو، اس کے آگے مت چلو، اور دیکھو حکم ہے کہ چلنے میں اس کا خیال رکھو کہ نہ تو بہت دوڑو اور نہ ہی بالکل ہلکے ہلکے چلو، بلکہ تیز چلو اور پورا قدم اٹھا کر چلو، اور اس کی وجہ یہ ذکر فرمائی گئی کہ یہ جانے والا دو حال سے خالی نہیں ہے، ایک یہ کہ اعمال یا تو اچھے ہیں،

دوسرے یہ کہ اعمال برے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو وہاں پہنچانے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ جلدی کرو تا کہ اس کو وہاں کے انعامات جلدی ملنا شروع ہو جائیں اور اگر برے اعمال ہیں تو اپنے کندھے پر کیوں لادے رکھے ہو، اس کو جلدی لے جاؤ۔

پھر یہ اعزاز بھی رکھا کہ قبر میں یوں ہی ڈال نہ دے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر کے اندر قاعدے سے رکھو، جانے والے کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا، میرے عرض کرنے کا غشایہ ہے کہ کس کس طرح اس کے ساتھ اعزاز و کرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔

اب یہ سوچنا چاہیے کہ جانے والے کا تو اتنا اعزاز و کرام کیا گیا لیکن خود جانے والے کا عمل کیسا ہے؟ حالات کیسے ہیں؟ جب اس قسم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان ایسے اعمال و افعال کرے کہ جس کی بنا پر یہاں سے جیسے اعزاز و کرام کیساتھ رخصت کیا گیا ہے وہاں بھی اسی اعزاز و راحت کا معاملہ کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہتمام سنت، ہر معاملہ میں سنتوں پر عمل کرے، تو ان شاء اللہ اس کی برکت سے وہاں بھی اکرام و اعزاز کا معاملہ ہوگا۔ (جائزہ فی اللہ ۱۱۴۷ھ)

ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا بھائی وقت مقرر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ

اس کا کیا وقت مقرر ہے، بہر حال ہر ایک کو جانا ہے، کسی کا نمبر پہلے ہے اور کسی کا بعد میں، جس کا بلاوا آجائے گا اس کو تو جانا ہی ہے، بس اس کی فکر کر لیا کرو۔

(جائس عجیب الہ صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ موت پر ایک بات یاد آتی ہے کہ موت کے معنی ہٹنے کے ہیں مٹنے کے نہیں، کچھلی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کا انتقال ہو جائے گا کہ بیان ختم ہونے کے بعد ہم سب جگہ گاہ سے گھر میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح موت سے کون گیا، جسم تو گیا نہیں، وہ تو یہیں رہا بلکہ روح چلی گئی، مٹی نہیں، رحلت کے معنی کوچ کرنا، روح کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اس کو جس جگہ رکھا جائے گا وہ برزخ ہے۔ جس طریقہ سے ایک گھر ہوتا ہے اور ایک جانے کی جگہ ہے اور ایک درمیانی جگہ وینٹگ روم ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے درمیان ایک منزل برزخ ہے جو گویا وینٹگ روم کی طرح ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد روح کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، پھر انسان کے جسم کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر وہ روح ڈالی جاتی ہے اور سوالات کیے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آدمی آتا ہے تو پاسپورٹ اور ویزا کی جانچ ہوتی ہے، اسی طرح وہاں پوچھتے ہیں کہ اس عالم کے اندر آئے ہو، تیاری کر کے آئے ہو کہ نہیں۔ (تعلیم الہ صفحہ ۶-۷)

ارشاد فرمایا کہ جو آیا ہے دنیا میں اسے جانا ہے، آتا ہی ہے جانے کے لیے، یہاں اب انٹیشن پر آئے، ابھی تھوڑی دیر میں جانا ہے یہاں سے، تو آنے والے کے لیے جانا ہے، دنیا میں آئے گا تو جانے گا کہاں؟ اور آیا کہاں سے؟ خود نہیں آیا، کسی نے بھیجا ہے، اسے اگر اختیار ہوتا آنے کا تو دیہات میں کیوں آتا؟ اسی طرح ایک گھرانہ غریب کہلاتا ہے اس گھر میں کیوں آتا اگر اپنے اختیار میں ہوتا، چنانچہ آنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم بچوں میں دیکھتے

ہیں، نہ حس ہے نہ شعور ہے، تو اس سے معصوم ہوتا ہے کہ ان کے اختیار کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر ان کے اختیار کی چیز ہوتی تو اس کیفیت و حالت میں نہ آتے۔ تو بس دنیا میں ہم جو آئے ہیں اپنے آپ نہیں آئے۔ اسی کو قرآن پاک میں فرمایا کہ بتلاؤ:

﴿أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (پ ۱۵۲)

”اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں“

پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، بھیجنے والا کوئی اور ہے۔ (جاس جی ۱۷ صفحہ ۶۳)

ارشاد فرمایا کہ جب اس نے بھیجا ہے اور اس کے بھیجنے پر آئے ہیں تو جانا بھی اپنے بس میں نہیں کہ جب چاہیں ہم چلے جائیں، نہیں، چنانچہ بعض لوگوں نے سٹکھیا کھالی، چاہتے تھے کہ مر جائیں، وہ ہضم ہو گئی، ان کے لیے صحت مند ہونے کا ذریعہ بن گئی۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات آدمی چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کرتا ہے مگر موت نہیں آتی، یہ کیا بات ہے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ انسان جب چاہے چلا جائے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ماہر کہتے ہیں کہ ابھی ہم رہیں گے، اچھا رہو بھائی، لیکن پھر ہوتا ہے کیا؟ کہ آخر میں جدی خبر آ جاتا ہے، جب بھیجا گیا ہے ہم کو تو جب بلایا جائے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی تدبیر نہیں کام آ سکتی، اسی کا نام ہے اس عالم سے منتقل ہونا۔

(نولس جی ۱۷ صفحہ ۶۵)

ارشاد فرمایا کہ جب ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کام سے بھیجا گیا ہے۔ کیونکہ کوئی جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام سپرد ہوتا ہے، اب یہ کہ جو کام سپرد ہوتا ہے وہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کام کرے گا تو انعام ملے گا، نہیں تو پھر سزا ملے گی۔۔۔۔۔ ذلت

دوسوائی ہوگی یہاں تو یہ ہے کہ جرم کر کے کوئی دوسرے ملک چنا جائے تو بیج سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ملک سے کہاں جاسکتا ہے۔ ہر جگہ کے بادشاہوں کے وہ بادشاہ ہیں یعنی احکم الحاکمین ہیں۔ مالک بھی ہیں، اسی کو قرآن پاک میں فرمایا گیا:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنبَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تُرْجَعُونَ﴾ (پ ۱۸، رکوع ۶)
 ”کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے کار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔“ (جاسس محی الدن صفحہ ۶۵-۶۶)

ارشاد فرمایا کہ پھر جب میدانِ محشر قائم ہوگا۔ اس میں حساب و کتاب ہوگا تو یا آرام کی زندگی یا پھر مشقت اور تکلیف کی زندگی ہوگی، یہ ریل کا سفر نمونہ ہے بھائی، جیسا ٹکٹ ہوگا ویسا ہی معاملہ ہوگا، اس لیے انسان کو اچھے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی کا دوسرا نام ہے اہتمامِ سنت، سنت کا جتنا اہتمام ہوگا اس پر جتنا عمل ہوگا تو پھر ان شاء اللہ سارا معاملہ آسان ہو جائے۔ (جاسس محی الدن صفحہ ۶۷)

ارشاد فرمایا کہ ریل میں ہر طرح کے مسافر ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ سفر کرتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ٹکٹ لیتا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ آرکنڈیشنڈ اور اول درجہ کا ٹکٹ لیتا ہے، درمیانی حیثیت والے اور جو غریب ہیں وہ عام ٹکٹ لیتے ہیں، ظاہر میں تو تمام بے یکساں نظر آتے ہیں لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں، جیسا ٹکٹ ویسا ڈبہ، اسی کے لحاظ سے مسافر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اسی طرح بظاہر قبریں یکساں نظر آتی ہیں لیکن ان میں جو حالات پیش آتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں وہ جدا جدا ہیں، جیسا عمل ہوگا اسی کے لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ (جاسس محی الدن صفحہ ۶۸-۶۹)

ارشاد فرمایا کہ سفر کے سلسلہ میں ایک بات یاد آئی۔ اس کو عرض کیا

جاتا ہے کہ انسان جب کہیں سے آیا ہے تو اب وہیں سے جو جانا ہو رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، آدمی یا تو عزت کے ساتھ جائے گا یا ذلت کے ساتھ، جیسے کوئی بس میں تنہا سفر کر رہا ہے اور دو چار شریر لوگ ساتھ ہیں۔ کسی نے پیچھے سے چست ماری، ادھر دیکھا تو دوسری طرف سے کسی نے یہی معاملہ کیا۔ ہر طرف سے چستیں لگ رہی ہیں۔ تو سفر ذلت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر یہ آرام سے جائے گا یا تکلیف سے۔ ایک شخص سفر کرتا ہے، بھیڑ ہے، اب کیا کرے، جگہ نہیں ملتی، کھڑا کھڑا جا رہا ہے، تکلیف سے جا رہا ہے، نیز سفر میں دیر سے پہنچے گا یا جلدی پہنچے گا۔ جیسے ایک بس سے چارم ہے اور ایک پیدل چارم ہے، ایک ریل سے جا رہا ہے تو دیر لگے گی اور ایک انکمپیر بس سے جا رہا ہے تو جلدی پہنچے گا۔ یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش آتی رہتی ہیں۔ (جو سنی الرز صفحہ ۶۲-۶۳)

ارشاد فرمایا کہ سفر میں راحت کا دار و مدار اپنی محنت اور کوشش پر ہے، ایک شخص نے محنت تو کی۔ روپیہ پیسہ تو خوب کمایا، مگر ریزرویشن کی زحمت کو برداشت نہ کر سکا تو اس کی جیب میں پیسے تو ہیں مگر وہ راحت نہیں مے گی جو سفر میں ریزرویشن کرانے سے ملتی ہے۔ راحت سے پہلے مشقت ہوتی ہے، جس نوع کی راحت چاہتا ہے، جس طرح کا آرام چاہتا ہے اسی طرح کی اس کو مشقت اٹھانا پڑے گی۔ (جاس عجی ان صفحہ ۶۳)

ارشاد فرمایا کہ سفر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ٹکٹ دوسرے سامان اگر ٹکٹ ہو اور سامان نہ ہو تو سفر تو ہو جائے گا مگر مشقت اور تکلیف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آخرت کے سفر کا معاملہ ہے کہ ایمان کا ٹکٹ اور اعمال صالحہ کا سامان یہ انسان کے پاس ہونا چاہیے اگر ایمان کا ٹکٹ ہے اور اعمال صالحہ کا سامان نہ ہو تو جنت میں داخلہ دیر سے ہوگا۔

(جو سنی الرز صفحہ ۶۴)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب سفر کرتے ہیں تو دو ایک ساتھی بنا لیتے ہیں تو بڑی راحت اور فرحت کے ساتھ سفر طے ہوتا ہے اور دن کو تقویت بھی رہتی ہے۔ اس طرح آخرت کے لیے صالحین سے تعلقات اور ان کی صحبتوں کی برکت سے آخرت کا سفر (سلوک) راحت سے طے ہوتا ہے اور تقویت رہتی ہے۔ (جلاس ابرار صفحہ ۳۸۹)

ارشاد فرمایا کہ دنیا جنت اور جہنم دونوں کا نمونہ ہے۔ جنت دار الاجتماع ہے کہ اس میں جب چاہیں گے احباب اور دوستوں سے ملاقات ہوگی، یا یہ اس کے پاس جائے گایا وہ اس کے پاس آئے گا۔ جو بھی مصورت ہو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں دوستوں کی ملاقات دائمی اور طویل ہوگی اور جہنم دار الافتراق ہے، سب ایک دوسرے سے جدا اور عیحدہ ہو گئے۔ دنیا دار الاجتماع بھی ہے کہ احباب آگئے ملاقات ہوگی۔ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل لیے۔ دارالافتراق بھی ہے کہ جدائی بھی ہوگی اور علیحدگی بھی ہوگی، تو دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، اجتماع بھی اور افتراق بھی، اس لیے یہ جنت اور جہنم دونوں کا نمونہ ہے۔

(جلاس محی الد صفحہ ۸۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے معلوم ہوا کہ احباب سے ملاقات جنت میں ہوا کرے گی تو جنت کا شوق اور بڑھ گیا۔ (جلاس ابرار صفحہ ۹۰)

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قید خانہ دوزخ ہے، اس قید خانہ میں داخلہ احکام کی خلاف ورزی پر ہی ہوگا۔ اس لیے ہر معاملہ میں خدا کے حکم کی پابندی لازمی ہے۔ ایسے قید خانہ سے نہ ڈرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ (جلاس ابرار صفحہ ۵۶۹)

ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، سب کو اپنے وقت پر

جانا ہے، جس کو جو لحظات ملے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، ایک ایک دن کی بڑی قیمت ہے قانونی طور پر تو اکثر انسانوں کی عمر ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے۔ لہذا جو ساٹھ کے قریب ہیں وہ یہ سمجھیں کہ قانون کے اعتبار سے عمر پوری ہونے والی ہے اور جو ساٹھ کے اوپر ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو ہر سال تو سیع مل رہی ہے۔ اور جو ستر کے اوپر ہیں ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو تو ہر دن تو سیع مل رہی ہے۔ کب بلا دا آجائے کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری اور اس کی فکر ہر وقت رکھے۔ ایک کتاب ہے ”تسہیل شوق وطن“ اس کو پڑھا جائے، اس سے آخرت کے حالات معلوم ہوں گے۔ ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں تو معلومات کرتے ہیں نامم ٹیبل اور نظام سفر سے کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ آخرت کا سفر ہم سب کو کرنا ہے، کیا کیا منزلیں پیش آتی ہیں۔ کیا کیا حالات سامنے آنے ہیں۔ ان سب کی معلومات اس سے ہوں گی اور آخرت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا اور اس کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور   جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور
عمر یہ اک دن گزرنی ہے ضرور   قبر میں میت اترنی ہے ضرور
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

(طریقہ صریح صفحہ ۳۱-۳۲)

ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو مرنے کے نام سے وحشت ہوتی ہے لہذا یوں کہنا چاہئے کہ فلاں صاحب اصلی وطن گئے، قبرستان وطن اصلی کا اسٹیشن اور وطن اصلی کی گاڑی قبر ہے، میرا نواسہ چھوٹا سا ہے، جب قبرستان کئی روز نہیں جاتا ہوں تو تھکا ہوا کرتا ہے کہ آپ جنت کے اسٹیشن کب چلیں گے۔

(محاسن ابرار صفحہ ۴۴)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے زیادہ اقرباء تو آخرت میں ہیں جب زیادہ خاندان وہاں ہیں تو یہاں سے جو بھی چلا گیا اقل خاندان سے اکثر خاندان کی طرف گیا۔ پردیس سے وطن گیا۔ اس تصور سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔

(جلاس ۱۷۱ صفحہ ۹۶)

ارشاد فرمایا کہ جنت دارالقرار ہے وہیں پہنچ کر قرار اور سکون دائمی ہو گا یہاں تو پوری زندگی متحرک اور سرگرداں ہوتی ہے۔ (جلاس ۱۷۱ صفحہ ۹۸)

ارشاد فرمایا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کس قدر پریشانی ہوتی ہے۔ پاسپورٹ لو، ویزا لو، پھر کہاں کہاں بھاگنا پڑتا ہے، صحت کا سرٹیفکیٹ لو کہ وہاں کی بیماری کا مریض تو نہیں تو آخرت کا سفر کیسا ہو گا؟ جو ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے، کس قدر اس کی تیاری کرنی چاہئے۔ (جلاس ۱۷۱ صفحہ ۱۰۵)

ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سفر مشکل ہے آخرت کا آسان ہے۔ یہاں کے سفر کے لیے ٹکٹ کے بعد ریزرویشن اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اور آخرت کے سفر کے لیے ایمان جو جنت کا ٹکٹ ہے وہ بھی اختیار میں دے دیا اور ریزرویشن بھی اختیار میں دے دیا وہ **ثُمَّ اسْتَقَامُوا** ہے۔ جیسی استقامت ہوگی اسی درجہ کا جنت میں مقام ملے گا اور مرنے سے پہلے ریزرویشن کی بشارت۔ ﴿أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

(پ ۱۳۳، ۱۳۴)

”نہ اندیشہ کرو آخرت کے ہولناک حالات کا اور نہ غم کرو دنیا کے چھوٹنے کا اور بشارت تم کو اس جنت کی دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے“

(جلاس ۱۷۱ صفحہ ۱۰۹-۱۱۰)

ارشاد فرمایا کہ جب کوئی رنج کی بات محسوس ہو تو یہ پڑھو

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اس میں تسلی کر دی گئی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں اور مالک کو اپنے مملوک پر ہر قسم کا تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور آگے جدائی کا علاج بھی بتا دیا کہ یہ عارضی ہے عنقریب ہم بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔

دنیا سے وطن آخرت سب کو جانا ہے۔ سب زندہ رہیں تو رہنے کی جگہ بھی نہ رہے، جب کسی عزیز کے انتقال سے گھبراہٹ ہو تو یاحیٰ یا قیوم کثرت سے پڑھتا رہے اس سے دل سنبھل جاتا ہے وہ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں حضور ﷺ نے اپنی وفات کا ذکر کیا تو رونے لگیں، پھر کان میں فرمایا مگر تو بھی جلدی آدے گی پھر ہنسنے لگیں۔

لڑکی کی شادی کر کے روتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ نام بھی شادی رکھتے ہیں، عقلی خوشی ہوتی ہے، طبعی غم ہوتا ہے۔ پس عقلاً خوشی ہوتی ہے کہ وطن گیا اور طبعاً جدائی کا غم بھی ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے وہ تیار رہے کہ کب جانے کا حکم نامہ آ جاوے۔ (محاسن ابرار صفحہ ۴۷-۴۸)

ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا وقت مقرر ہے، اس وقت اس کا سفر ہو جائے گا۔ یہ سفر کبھی بیماری کے ذریعہ ہو جاتا ہے کبھی کسی اور طریقہ سے ہو جاتا ہے، اس لیے ہدایت ہے کہ وصیت نامہ ہر ایک کے سر ہانے ہونا چاہیے۔ اس میں لین دین وغیرہ کو صاف لکھ دینا چاہیے پھر وصولی و ادائیگی پر نشان لگنا رہے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ ایسا ہی کرتے تھے، جہاں تک ہو سکے دوستوں عزیزوں سے تعلقات کو خوشگوار رکھے، آج کل حوادث پیش آتے رہتے ہیں، بس یہ ضروری ہے کہ کسی گناہ کی عادت نہ ہو، وقتی طور پر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اپنے معاملات کو بالکل صاف رکھے تاکہ وطن اصلی کا سفر اگر اچانک ہو جائے تو متعلقین کو دقت نہ ہو۔ حضرت والا حکیم

الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ہر ایک کی ہر چیز ممتاز ہے تاکہ ترکہ کی تقسیم و تعیین میں دقت نہ ہو اور کسی کا حق نہ رہے۔

(جس میں الہ صفحہ ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ جس پر کسی کا حق ابھی سے معاف کرا لے۔ ورنہ قیامت میں سزا ہوگی، نیکیاں چھین کر اس کو دی جاویں گی، اگر نیکیاں کم ہوں گی تو اس کے گناہ اس پر لادے جاویں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوانح

میں کس درجے حقوق العباد کو معاف کرایا ہے۔ اس مقام پر یہ اشعار بھی ہیں۔

کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو بُری بات کہہ کر پکارا بھی ہو
وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام

کہ غفلت بروز قیامت نہ ہو

خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو

(جس ایراضہ صفحہ ۴۵)

ارشاد فرمایا کہ مرنے کے وقت سے لے کر شتر و شتر تک جو معاملات پیش آنے والے ہیں۔ سوتے وقت ان کا تصور پندرہ منٹ کیا کرے مثلاً یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:-

”جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے تو اُس کے پاس سفید چہرہ والے فرشتے آتے ہیں۔ اُن کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک! اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف چل۔ پھر جب ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اس کو کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گذرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کون ہے؟ یہ فرشتے اچھے اچھے

الفقہ میں اس کا نام مہماتے ہیں کہ یہ فلا، فلا، نے کا مینا ہے۔ پھر آسمان دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں اور دروازے کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا عمل نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو (سواں جواب کے لیے) زمین کی طرف لے جاؤ۔ اس کی روح اس کے بدن میں لوٹنی جاتی ہے (مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا میں تھی، بلکہ اس عالم کے مناسب جس کی حقیقت دیکھنے سے معصوم ہوئی) پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پھر ایک پکارنے والا (اللہ کی طرف سے) آسمان سے پکارتا ہے۔ میرے بندے نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ اس کے لیے جنت کا فرش سرد و اور اس کو جنت کی پوشاک پہن دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ جہاں سے اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے (اس کے بعد اسی حدیث میں کافر کا حال بیان کیا گیا جو بالکل اس کی ضد ہے) اس کے بعد یہ واقعات ہو گئے۔ صورتوں کا بیان لگے گا۔ سب مردے زندہ ہوں گے۔ میدانِ محشر کی بڑی بڑی ہول کی باتیں ہوں گی۔ حساب کتاب ہوگا۔ اعمال تو لے جائیں گے۔ کسی کا حق ہم پر دے گا تو اس کو ہماری نیکیاں دلائی جائیں گی۔ خوش فستوں کو خوش کوثر کا پانی ملے گا۔ پل صراط پر چھنا ہوگا۔ جتنے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ ایسا وہ لوگوں کی شفاعت ہوں گے۔ جنتی جنت میں جائیں گے۔ وہاں حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

اور سوچئے کہ ان حالات میں اعمالِ صالحہ کی کام آسکتے ہیں۔ سفر

آخرت کی تیاری یہاں ہو سکتی ہے اور وہ استبراح سنت یعنی رسول اللہ ﷺ کے طریقہ پر چلنے میں ہی منحصر ہے۔ (جولس، صفحہ ۵۹-۵۸)

ارشاد فرمایا کہ جہنم کے عذاب کی انواع کو بھی دس منٹ سوچے کہ آگ، سانپ، کچھو کھول، ہوائیانی اللہ تعالیٰ کے قید خانہ میں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ سب میں ہکا عذاب اس شخص کو ہوگا کہ اس کے پاؤں میں فقط آگ کی دو جوتیاں ہیں مگر اس سے اس کا بھیجا ہانڈی کی طرح پکتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں۔ اور فرمایا آپ ﷺ نے کہ دوزخ میں ایسے بڑے بڑے سانپ ہیں کہ جیسے اونٹ، اُتر ایک دفعہ کاٹ نہیں تو چالیس برس تک لہراٹھی رہتے اور کچھو ایسے ایسے بڑے جیسے پالانا کیا ہوا فخر، وہ اگر کاٹ لیں تو چالیس برس تک زہر چڑھا رہے۔ اور فرمایا آپ ﷺ نے کہ تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے ستر درجہ تیزی میں کم ہے۔ (معاذ اللہ) (ایس ایڈریس صفحہ ۵۹)

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وطن اصلی کا شوق اور فکر آخرت نصیب فرمائے۔ آمین
رو کے دنیا میں بشر کو نہیں زینا غفلت
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے
جو بشر آتا ہے دنیا میں، یہ کہتی ہے قضا
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے

(القرآن مجید)

مصائب و آلام (مومن کا امتحان)

امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں
یہ مقام قرب ہے، وجہ یہ فاسق کا نہیں
اس وقت پوری ملت اسلامیہ کا تقریباً ہر شخص مصائب و آلام میں گھرے
ہونے کے باعث پریشان ہے، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت
مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پریشانیوں کے اسباب اور
ان کے تیر بہدف علاج کو بڑے دل نشیں انداز میں واضح فرمایا ہے۔ جن کو
پڑھنے اور ان پر عمل کرنے سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ آج جو حالات پیش آرہے ہیں، جو مصائب و
مشکلات اور پریشانیاں آرہی ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، قتل و قتل ہو رہا ہے،
گناہوں کی وجہ سے امت مسلمہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دے رہی
ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، بالخصوص منکرات سے روک ٹوک میں کمی ہو رہی ہے
فرمایا گیا:-

﴿وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتُنَا لَكُمْ وَبَعَثُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾
”اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے
(پہنچتی ہے) اور بہت سے (گناہوں سے) تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔“

جس طرح کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا
ہے بلکہ بعض اوقات ایسی مہلک بیماری ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو
جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح گناہوں کا معاملہ سمجھنا چاہیے۔ غذا وغیرہ کی بے
احتیاطی سے جسمانی امراض ہو جاتے ہیں تو گناہ، یہ روحانی اعتبار سے
بد پرہیزی ہے۔ اس کی وجہ سے مصائب و پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر انفرادی بد

پر ہیزی ہے تو اس کے نتائج انفرادی طور پر ہوتے ہیں۔ اور اگر عمومی طور پر گناہ ہو رہے ہوں، لوگ مکرات میں مبتلا ہو رہے ہوں، اور اس کے روکنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو تو پھر معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ پریشیاں اور مشکلات عمومی طور پر آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی غلطیاں تو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان پر مواخذہ نہیں فرماتے اور بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جب بے اصولیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور مواخذہ ہوتا ہے اور عتاب ہوتا ہے۔ فرمایا:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ دِمَا بَأْتِئْتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ عَزِيزٌ﴾ (پ: ۱۰، ۱۱)

”یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے ڈالتے۔ یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے جاننے والے ہیں۔“

کبھی کبھی مصائب میں منسلکت ہوتی ہے، آزمائش و امتحان مقصود ہوتا ہے، ترقی دینا اور درجات بلند کرنا ہوتا ہے اور یہ معاملہ خواص کے ساتھ ہوتا ہے۔ (ہماری تاجی اور اس کا ص: ۲۳-۲۵)

ارشاد فرمایا کہ آجکل بارش وقت پر نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
 --- (وجہ یہ ہے کہ) جو مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے پہنچتی ہیں (جیسا کہ اس مضمون کے پہلے مخطوط میں متذکرہ سورۃ شوریٰ کی آیت نمبر ۳۰ میں فرمایا گیا ہے) لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہماری بد عملی کی وجہ سے ہے۔ ہماری بد عملی کا بھی اس میں دخل ہے۔ بلکہ ہر شخص دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا اور نہ تو یہ کی توفیق ہوتی ہے، نہ اس کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔

اصل چیز یہی ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ ہماری بد عملی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کثرت سے استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرے، کوتاہیوں کو دور کرے اور ان کی تلافی کی فکر کرے۔ ایسا کرنے سے ان شاء اللہ مصائب دور ہوں گے۔

(ملفوظات ابراہیمؒ ص ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو مصائب و پریشانیاں آتی ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بد عملی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے عیوب پر نظر ہونے کی بجائے دوسروں کے عیب پر نظر ہوتی ہے۔ ایک شخص بد صورت کہیں جا رہا تھا، ایک آئینہ راستے میں ملا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر کہا کہ تو اتنا بد صورت نہ ہو، تو تجھے عیوب پھینکتے، حالانکہ آئینہ بالکل صاف ہے، بد صورتی اس کے چہرے میں ہے، لیکن دیکھنے والا اپنے کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اور بد صورتی کا الزام آئینہ پر لگا رہا ہے۔ یہی مثال ہماری ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں مگر اپنے اندر کوئی کمی نہیں سمجھتے اور دوسروں کو قصور وار اور گناہ گار سمجھتے ہیں۔ جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے۔ دراصل خود اس میں عیب ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے۔ (ملفوظات ابراہیمؒ ص ۴۱)

ارشاد فرمایا کہ جب طبیعت کے موافق حالات پیش ہوں تو شکر سے حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جب طبیعت کے ناموافق حالات پیش آئیں تو صبر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے پس مومن ہر حالت میں نفع میں ہے۔۔۔۔۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اول آدم کی یہ سعادت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔

(بخاری ص ۱۵۱)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح ماں باپ احسانات کے سبب اپنی اولاد

کو جب ڈانٹتے اور مارتے ہیں تو لائق اولاد بھی اور تمام عقلاء ہر زمانہ بھی اس کو شفقت اور محبت سمجھتے ہیں، اسی طرح حق تعالیٰ جو رات دن بے شمار احسانات فرما رہے ہیں اور وہ ہمارے خالق و مالک بھی ہیں تو ان کی طرف سے اگر ہماری طبیعت کے خلاف امور رنج و تکلیف کے پیش آویں تو اس وقت بھی راضی رہنا اور ان کی اطاعت میں لگے رہنا اصل عہدیت ہے۔۔۔۔۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عہدیت اس کم عمری میں اللہ اکبر! کس مقام پر تھی۔ گردن پر چھری چلنے والی ہے اور باپ سے فرما رہے ہیں سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ۔
ذبح میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے مگر راضی ہیں۔ (بحاس ۱۷ صفحہ ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت صدمہ کا احساس ہو پھر صبر کرے تب کمال ہے۔ اگر صدمہ ہی نہ ہو تو کیا صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاطین پر صدمہ کے وقت حزن و غم کے آثار اور آنکھوں میں آنسو بھی پائے جاتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں۔

صبر سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں
دل ہے کہ ان کی خاطر تسیم سر کیے ہے

(بحاس ۱۷ صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ ناگوار امور پر صبر کرنے سے اور ثواب کی امید رکھنے سے قلب پر پریشانی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر انجکشن لگا تا ہے اور اس کو فیس بھی دیتے ہیں کیونکہ اس کی حکمت پر نظر ہے۔ اور اگر دوسرا آدمی سوئی چھو کر فیس مانگے تو اس کو آپ کیا دیں گے؟ (پس اس مثال کو سمجھنے کے بعد حق تعالیٰ کی حکمت و رحمت پر نظر رکھنے سے تمام تکالیف کا تحمل آسان ہو جاتا ہے) (بحاس ۱۷ صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی تکلیف پہنچی تو فرمایا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہماری سماعت اور بصارت سلب نہیں فرمائی۔

کیا ان حضرات کی دینی فہم تھی!۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۷۹)

ارشاد فرمایا کہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اپنے اعمال کو سوچے کہ ہمارے اعمال تو زیادہ پریشانی اور مصائب کے لائق ہیں لیکن الحمد للہ کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے سستے چھوئے۔

(محاسن ابرار صفحہ ۳۷۹)

ارشاد فرمایا کہ صحت کی دعا کرتے رہنا چاہیے لیکن جب بیماری آجائے تو اس کو بھی اپنے لیے خیر سمجھے، گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور عاجزی و تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۸۹)

ارشاد فرمایا کہ بچہ روتا ہے آپریشن کے وقت اور ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے بچہ کی بیماری کا سب دکھ درد ختم ہو رہا ہے۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو سمجھو کہ سستے چھوئے کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۹۷)

ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے میاں ہمارے جو پور کے سفر میں ساتھ تھے ان کا ایک لونگم ہو گیا۔ میں نے ان کی پریشانی دیکھ کر عرض کیا۔ میں ایک بات بتاؤں وہ یہ کہ شکر ادا کیجئے کہ اس سے اب ہم کوئی چیز نہیں گم ہوئی۔ کہنے لگے، بے شک ہمارے ساتھ مقدمہ کے کاغذات تھے اور میں مقدمہ کی تاریخ میں پیشی کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر یہ کاغذات گم ہو جاتے تو کیا ہوتا، اور کہنے لگے آپ کے اس مضمون سے مجھے بڑی تسلی ہوئی۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۹۸)

ارشاد فرمایا کہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے ان کے حیر میں زخم تھا۔ فرمایا شکر کرو۔ کہا کس بات کا شکر کروں۔ فرمایا اس بات پر شکر کرو کہ یہ زخم پیر میں ہے پیٹ میں نہیں، ہے آنکھ میں نہیں۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۹۸)

ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کی حالت آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ امتحان سے مقصود بھی اس کے حالات کا انداز لینا ہوتا ہے اور سمجھی جانتے ہوئے بھی امتحان لیتے ہیں تاکہ دوسروں پر اس کا مقام ظاہر ہو کہ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں جو مصائب میں بھی ہماری بندگی پر قائم رہتے ہیں۔۔۔۔۔ حق تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اور امتحان میں پاس ہونے کی تدبیر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی رنج کی بات محسوس ہو تو یہ پڑھو اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَّ النَّاسَ لِرَبِّهِمْ كَاٰفٍ عَوْنَ۔ اس میں تسلی کر دی گئی کہ ہر سب اللہ تعالیٰ کے ملکوت میں اور مالک کو اپنے مملوک پر ہر قسم کا تحریف کرنے کا حق حاصل ہے اور آگے جہائی کا حرج بھی بتا دیا کہ یہ ناراضی ہے۔ غرض قریب بہر بھی حق تعالیٰ کی طرف چلنے والے ہیں۔ (پیش رو، صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ صبر کا حاصل عدم اعتراض ہے۔ اگر نہ دل میں اعتراض ہو نہ زبان سے ظاہر ہو تو صدمہ طبعی کے باوجود یہ شخص صابر ہے، جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیں تو یہ تصور کریں کہ کتنی نعمتیں عطا بھی فرمائی ہیں۔۔۔۔۔ ایک نعمت جانے کا اگر غم ہے تو ۹۹ نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے۔

ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے ایذا پہنچے تو تسبیح و تہمید میں گننے کا حکم ہے اس علاج کی حقیقت یہ ہے کہ توجہ اللہ سے ہٹا کر بنائے جائے اور توجہ کا فرد کامل توجہ الی اللہ ہے اس کی برکت سے انسان شام و صبح کی ویرانی ختم ہو جائے گی۔

ارشاد فرمایا کہ جب رات میں تھکی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور گھبراہٹوں کے اعمال پر نظر ڈالے کہ حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے۔
(محاسن اور معجزہ ص ۳۴)

ارشاد فرمایا کہ منہ نب میں یا حی یا قیوم جو حکمت استقبیت

کثرت سے پڑھے اور حق تعالیٰ کے مالک، حاکم، تیسر، ناصر اور ولی ہونے کو سوچ کرے، پھر یہ غم۔ (بخاری بر ص ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ رنج اور غم کے بکا ہونے کا طریقہ نیک اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب کسی کی رحلت ہو جائے تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دینی تھی اس کو لے لیا۔ اس کی بند پر صدمہ ہے غم ہے۔ لیکن جو نعمتیں اور امانتیں دے رکھی ہیں اس طرف بھی توجہ رکھے، جو اعزاء و اقرباء زندہ ہیں ذرا ان پر بھی توجہ دے گا کہ اسے۔

ایک عزیز کی رحلت ہوئی مگر بچے تو زندہ ہیں۔ دھڑ بھی مٹا کر۔۔۔۔۔ اس میں ہماری نگاہ بالکل اسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے جو غم وں ہے اور تکلیف والی ہے۔ جس سے پریشانی و رنج بھری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ جو چیزیں نفع بخش ہیں، آرام دہ ہیں، ان کو اور اللہ کی دیگر بہت سی نعمتوں کی طرف تھکر کی جائے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ غم بکا ہو جائے گا۔ (حدیث اسہ سنہ ۱۹۰۸ء)

ارشاد فرمایا کہ ایک اور چیز ہے کہ جب تک انسان دنیا میں ہے اس وقت تک تو کسی نہ کسی طرح غم اور پریشانی ضرور لاحق رہے گی۔ لہذا اس کی کوشش کرنا کہ کسی قسم کے رنج و صدمہ کی بات پیش ہی نہ آئے تو یہ کوشش بے کار ہے۔ البتہ اس طرح کے معاملات سے جو اثرات ہوتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے ایک بڑی عمدہ تدبیر ہے جو ہم سب کے پاس ہے۔ صرف قویہ اور قمر کی ضرورت ہے اور وہ عتد کہ ہیں جو کہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہیں۔ جن کو ذہن میں سمجھے طریقے سے مستعمل کر لیا جائے تو ان شاء اللہ العزیز پریشانیوں بہت کم ہو جائیں گی، جس طرح جمع کردہ مالی سے ضرورت پر انسان نفع اٹھاتا ہے اسی طرح عطا کردہ خاص سرمایہ ہے۔ پریشانیوں واقعات میں ان سے بہت مدد ملتی ہے اور وہ عتد کہ ہیں رے غم میں ہیں اور بہت سہل بھی ہیں۔

(۱) اللہ رب العالمین ہے سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

- (۲)..... رحمن ہے بڑا مہربان ہے۔
 (۳)..... رحیم ہے انتہائی رحم کرنے والا ہے۔
 (۴)..... مالک بھی ہے۔
 (۵)..... قادر بھی ہے۔
 (۶)..... کریم بھی ہے جواز خود نعمتیں دیتا ہے۔
 (۷)..... پھر ناصر بھی ہے۔
 (۸)..... ولی بھی ہے۔
 (۹)..... حاکم بھی ہے۔ اور

(۱۰)..... حکیم بھی ہے۔ اس کا ہر کام حکمت اور مصلحت سے ہوتا ہے۔

یہ دس عقائد اور اللہ کے نام ہیں۔ ان میں سے صرف اگر دو کو ہی پیش نظر رکھا جائے تو کافی ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، ان کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں ضرور مصلحتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے۔۔۔۔۔ تو سوچے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ پھر یہ سوچے کہ اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے گو ہم کو علم نہ ہو، اس سے ان شاء اللہ ولی پریشانی نہ ہوگی۔ (طریق البصر صفحہ ۱۹-۲۰)

ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ یکساں نہیں، بلکہ جیسی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہو، اسی کے موافق کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ فرما کر امتحان لیتے ہیں۔ کسی کو اولاد دی جاتی ہے اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور کسی سے اولاد لے لی جاتی ہے، اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے کسی کے یہاں لڑکے ہی لڑکے، کسی کے یہاں لڑکی ہی لڑکی، کسی کے یہاں لڑکے اور لڑکی دونوں اور کسی کے یہاں کچھ بھی نہیں، اسی کو قرآن

پاک میں فرمایا گیا۔

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ ”اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔“

يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَّا نَا۔ ”جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں۔“

وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوٰرَ۔ ”اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں۔“

اَوْ يَزُوْجَهُمْ ذُكُوْرًا وَّاُنْثٰى۔ ”اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکی دونوں ہی

دیتے ہیں۔“

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْبًا۔ ”اور جس کو چاہتے ہیں بانجھر رکھتے ہیں۔“

عقلی طور پر چار سورتیں ہو سکتی تھیں۔ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے

قبضہ و قدرت میں ہیں۔ تو اب مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و

مصلحت سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں لہذا اس کے متعلق یہ سمجھ کہ امانت دی

گئی ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کی خدمت کی جائے اس کے حقوق ادا

کیے جائیں۔ (طریق البصر صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے بڑے جاتے

ہیں۔ لیکن کبھی کبھی چھوٹے بھی پہلے چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم ﷺ کی

ذات گرامی کو اسی لیے نمونہ بنایا گیا ہے کہ آپ کے بڑے بھی گئے اور آپ کے

چھوٹے بھی گئے، ماں باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، چچا کا بھی سایہ اٹھ

گیا، دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا، اب جس کے بڑے کا سایہ سر سے اٹھ

جائے تو یہ سمجھ کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے موجود ہیں ان کے سامنے ان کے چھوٹے

چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے کہ آپ کی بیٹیوں اور بچوں کا

انتقال آپ کی حیات میں ہوا ہے۔ اور جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو

اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے کہ ازواج مطہرات کی موجودگی میں آپ ﷺ

دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور جب کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے بھی نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی نمونہ ہے کہ آپ کی حیات میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آنے پر اس کو سوچنا چاہیے، ان چیزوں کے سوچنے سے غم میں تخفیف ہوتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے۔ (جاس عی الی صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ اب جب کہ اس کو (صدمہ) پیش آتا ہی ہے تو کسی عزیز و رشتہ دار اور دوست کی جدائی پر دل کا ٹمکن ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، چہرہ پر رنج و غم کے آثار ظاہر ہونا یہ ایک فطری بات ہے جس کو نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے روکا جاسکتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے اس سے نہ تو منع کیا ہے اور نہ ہی اس کو ناپسندیدہ بتلایا ہے بلکہ رونا آنے پر جی بھر کے رونے کی اجازت ہے۔ بلکہ جی بھر کر رونے کو وظل ہے غم کی تخفیف میں، ورنہ تکلف ضبط کرنے میں دوسری قسم کے ضرر لاحق ہونے کا اندیشہ ہے تو آنسو بہانے اور رونے سے کیسے روکا جاسکتا ہے؟ البتہ شریعت نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم دی ہے اس لیے کہ شدت غم اور اذیاد و حزن سے اعمال و بیچ و دنیاویہ میں خلل رونما ہو گا جو مقصد زندگی کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسے وقت کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جس سے ایک طرف تو طبعی تقاضہ بھی پورا ہو اور دوسری طرف بے اعتدالی اور بے صبری بھی نہ ہو۔ (دائع الغم صفحہ ۶)

ارشاد فرمایا کہ رونے کی شرعی حد کیا ہے؟ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم ﷺ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے آپ ﷺ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ

ﷺ نے پوچھا کیا انتقال ہو گیا ہے؟ تو صبیحہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ نہیں، ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ روئے لگے تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی روئے لگے۔ اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ابھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو بہانے اور دس کے غمگین ہونے پر عذاب نہیں دیتے“ آپ ﷺ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”البتہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب بھی کرتا ہے اور رحم بھی“ (مشکوٰۃ: ۱۵۰۰) مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کے انتقال پر لوح اور چائے بغیر رونا جائز ہے“۔ (راغب: ۲۰۴)

ارشاد فرمایا کہ رونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانے والے سے جو محبت و انس اور تعلق و نگاہ تھا اس جذبہ کی بنا پر غمگین ہونا اور رونا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ اداۓ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب نماز کی حالت میں تھے تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو اس پر حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ رسول اللہ آپ ﷺ پر رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن عوف! آنسو کا بہنا رحمت ہے“ ایک اور موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اسی طرح کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف انہیں لوگوں پر رحم کرتا ہے جو جذبہ رحمہ رکھتے ہوئے ہیں“ (مشکوٰۃ: ۱۵۰۰)

واقع ہو کر حد و شرع میں رہتے ہوئے غمگین ہونا اور رونا یہ صبر و ضبط و تسلیم و رضا کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ احساس محبت اور جذبہ رحمہ کی علامت ہے جو کہ پسندیدہ اور مطلوب ہے۔

ہدایات خاصہ اسی کے ساتھ ایسے موقع کے لیے خاص خاص تعلیمات و ہدایات ہیں کہ اس کے استحضار اور عمل کی برکت سے ان شاء اللہ العزیز اس حادثہ کا تحمل ہو جاتا ہے، اور تدریجی طور پر رنج و غم میں کمی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں درج ذیل ہیں۔

اس سلسلے میں دو باتوں کو پیش نظر رکھا جائے (۱) اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور (۲) حکیم بھی ہیں۔

اول یہ کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہیں ہر قسم کا تصرف بندے میں فرما سکتے ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے ان کے حکم سے ہوتا ہے۔ بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔
دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں ان کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں ضرورت محسوس ہوتی ہیں۔ جن کے چاہنے کا انسان نہ مکلف ہے اور نہ ان کا جاننا ضروری ہے۔

ان دو چیزوں کو بار بار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت یا خیال کرنے پر یہ دونوں باتیں سامنے آجائیں۔ اب جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو فوراً سوچے کہ بحکم خداوندی ہوا۔ جیسے کہ پہلی بات میں کہا گیا ہے۔ پھر سوچے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے گو ہم کو اس کا علم نہ ہو، اس طرح ان شاء اللہ جسم کو تکلیف کے باوجود دل پر پریشانی نہ ہوگی۔ اس کی مثال اس طرح چر ہے کہ عاقل شخص کا آپریشن ہوتا ہے۔ ہاتھ کٹنے پر تکلیف ضرور ہوتی ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری مصلحت ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر سے خوش رہتا ہے، اس کو فیس بھی دیتا ہے اور یہی آپریشن نا فہم بچے کا ہو تو وہ چونکہ مصیبت سے واقف نہیں ہوتا اور یہ جانتا نہیں کہ اس میں میری مصلحت ہے، اس لیے وہ گالی تک دے دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کا خیال سکون بخش ہوتا ہے۔ اس کو بھی اختیار کرے۔ خصوصاً دعا خوب کرے کیونکہ یہ بڑی موثر چیز ہے۔ (دلائل و غرر ص ۱۰۷)

حاجات کیلئے وظائف

مختلف حاجات و پریشانیوں کے ازالہ کیلئے مختلف وظائف پڑھنے کا عام مور
پر معمول ہے۔ زیر نظر وظائف حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ
اللہ علیہ کے ارشاد فرمودہ ہیں۔ (مرتب)

نافرمان اولاد یا بیوی یا ظالم افسر کے لئے:

ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد نافرمان ہو یا بیوی نافرمان ہو یا شوہر ظالم
ہو یا کسی ملازم کا افسر ظالم ہو، کوئی محلہ کا دشمن ستارہا ہو تو یہ وظیفہ نہایت مجرب
ہے۔ ۴۰ دن بعد نماز عشاء دو سو مرتبہ پڑھے۔ اول آخر درود شریف ۱۱ مرتبہ
پڑھے، ۴۰ دن بعد صرف ۲۱ مرتبہ ہر روز پڑھ لیا کرے۔ وظیفہ یہ ہے:

﴿يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا غَيْرُ
يَا لَطِيفُ يَا غَفَّارُ﴾ (جاس بر ص ۲۹)

کرایہ دار کا تنگ کرنا:

ارشاد فرمایا کہ کرایہ دار شرارت کر رہا ہو تو بھی یہی پڑھے، جملہ مہمات
اور مشکلات (کے حل) کیلئے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ایک سو گیارہ مرتبہ اول
آخر ۱۱ بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دنا کر لیا کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ
صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کی بہت تعریف لکھی ہے۔

(جاس بر ص ۲۹)

کسی سے حق وصول کرنا:

ارشاد فرمایا کہ کسی سے اپنا حق طلب کرتے وقت صاحب معاملہ کے
سامنے جب جائے تو یَا سُبُّوحُ۔ یَا قُدُّوسُ۔ یَا غَفُّورُ۔ یَا وَدُّدُ پڑھ کر
جائے اور سامنے بھی آہستہ آہستہ پڑھتا رہے۔ کرایہ لینے جائے یا جس سے کام

ہوا سکے ماننے اس کو پڑھنے سے ان شاء اللہ اس کا دل نرم ہو جائیگا۔

(جہانس ابراہیم صفحہ ۲۹)

ہر مرض سے شفا کیلئے:

ارشاد فرمایا کہ ہر مرض کی شفا کیلئے یا سَلَام ۱۳۱ مرتبہ اول آخر درود شریف ۱۱، ۱۱ مرتبہ پڑھ کر دم کرنا اور دعا کرنا کہ اے خدا اس نام پاک یا سَلَام کی برکت سے جملہ امراض سے سلامتی عطا فرما۔ مجرب ہے۔

(جہانس ابراہیم صفحہ ۵۹)

جس کے اولاد نہ ہو:

ارشاد فرمایا کہ اولاد زریہ (لڑکا) ہونے کے لیے رَبِّ هَبْ لِيْ وَثِيًّا ۱۰۵ مرتبہ ایک نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ نیز اولاد عطاء ہونے کے لیے ۱۶ خانے بنا کر اس کے ہر خانے میں یا بَدِّخْ پیٹ میں زعفران کے رنگ سے ہر روز لکھ کر پانی سے دھو کر شوہر اور بیوی کو پلائیں۔ ۴۰ دن کا عمل ہے۔

(جہانس ابراہیم صفحہ ۴۷)

جس پر مقدمہ ہو:

ارشاد فرمایا کہ جس پر مقدمہ دائر ہو وہ یا حَفِظْ کثرت سے پڑھے اور جو خود کسی پر مقدمہ دائر کرے یا لَطِيفُ کی کثرت کرے۔ (جہانس ابراہیم صفحہ ۴۷)

گمشدہ انسان یا چیز کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ گمشدہ چیز یا جانور یا انسان کی واپسی کیلئے یہ وظیفہ مجرب ہے۔ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو عطاء فرمایا۔ ۲ رکعت نماز حاجت پڑھ کر پھر سورۃ اخلاص ۵ مرتبہ مع سورۃ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھے پھر یا حَفِظْ یا قَيُّوْمُ ۵۰۰ مرتبہ پڑھے اور دعا کرے۔ (جہانس ابراہیم صفحہ ۴۸)

سنگین مقدمہ کیلئے:

ارشاد فرمایا کہ سنگین مقدمہ میں جو شخص گیا ہو وہ شخص یا حَلِيمٌ
یا عَیْبٌ یا عَلِيٌّ یا عَظِيمٌ ایک لاکھ اکیاون ہزار مرتبہ صاف کپڑے پہن کر
عطر لگا کر پڑھے۔ نہ وقت کی قید، نہ عمر کی قید، نہ مرد و عورت کی قید۔ ایک جوڑا کپڑا
اس کیلئے الگ رکھے۔ یہ عمل برائے سنگین مقدمہ مجرب ہے۔ (جاس براؤن صفحہ ۲۸۹)

ہر نقصان سے حفاظت:

ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص ۳ بار، سورہ فلق ۳ بار اور سورہ الناس ۳ بار
بعد نماز فجر، بعد نماز مغرب دفع ضرر کے لیے مجرب ہے، دشمن اور حاسدین
کے شر سے حفاظت رہے گی۔ (جاس براؤن صفحہ ۲۷۷)

امتحان میں کامیابی:

ارشاد فرمایا کہ یا ناصو ۲۱ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے تو اول نمبر پاس
ہونے کا مجرب وظیفہ ہے، مگر محنت سے علم میں غفلت نہ کرے۔ تدبیر کرنا
ضروری ہے۔ (جاس براؤن صفحہ ۲۷۷)

کسی کے انتقال سے گھبراہٹ:

ارشاد فرمایا کہ جب کسی عزیز کے انتقال سے دل پر گھبراہٹ ہو تو
یا حَيُّ یا قَيُّوْم۔ کثرت سے پڑھتا رہے۔ اس سے دل سنبھل جاتا ہے۔
۔۔۔ رونا آوے تو خوب روئے، تذکرہ کرے، صدمہ محسوس ہو تو اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھ لے جس قدر زیادہ صدمہ ہوتا ہے اسی قدر اجر بھی زیادہ ملتا
ہے۔ رونے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ (جاس براؤن صفحہ ۲۷۷-۲۷۸)

نڑکیوں کے رشتہ کیلئے:

ارشاد فرمایا کہ لڑکیوں کے رشتہ کیلئے یا لَیْطِفُ یا وَدُوْدُ ۱۱۱۱ مرتبہ
پڑھیں۔ ۴۰ دن کا عمل بار بار کریں۔ (جاس براؤن صفحہ ۲۷۷)

سکون قلب کے لیے :

ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون رئیس گھرانے کی آئی تھیں اور کہنے لگیں، راحت کے تمام اسباب ہیں مگر قلب کو سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ ”راحت القلوب“ کا وعظ مطالعہ میں رکھیے اور یا تحییٰ یا قیوم ۱۰۰ مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اکثر اوقات پڑھتی رہیں جس قدر ہو سکے۔ (جاس ارشد صفحہ ۴۷)

مصائب اور فتنوں سے نجات کے لیے :

ارشاد فرمایا کہ موجودہ حالات اور مصائب اور فتنوں سے نجات کیلئے ہر مسلمان کو کم از کم سو مرتبہ صبح و شام آیت کریمہ :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

پڑھ کر دعائے عافیت کرنی چاہیے۔ مساجد میں سب نمازی مل کر کم از کم ایک ہزار کا ورد صبح و شام یا ایک وقت مقرر کر کے دعا اجتماعی کر لیا کریں۔ ان شاء اللہ حالات بدل جائیں گے۔ حق تعالیٰ شانہ کے قبضہ میں سب کچھ ہے۔ مالک ہی کو راضی کرنے سے بلائیں دور ہو سکتی ہیں۔ (آئید ارشادات ص ۱۴)

حافظہ بڑھانے کے لیے :

ارشاد فرمایا کہ یا علیہم ایک سو پچاس (۱۵۰) مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، اس کی برکت سے حافظہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ (جاس عجی ص ۱۱۴)

ارشاد فرمایا کہ جو حضرات اصلاح میں باضابطہ مشغول نہیں ہیں لیکن صالحین کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں ان کو مشورہ دیا جائے کہ وہ ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح کلمہ طیبہ، ایک تسبیح اللہ اللہ کر لیا کریں اگر ان تینوں پر عمل نہ ہو سکے تو ان میں سے جس ایک پر بھی عمل ہو سکے شروع کر دیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اضافہ اور ترقی کا سبب بنے گا۔ (جاس ارشد صفحہ ۱۱۴)

رزق کی تسلی دفع کرنے کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ رزق کی تنگی دفع کرنے کیلئے تین سو آٹھ (۳۰۸) مرتبہ **حَبْنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ اَنُوكَيْلُ** پڑھ لیا کریں اور ہر فرض نماز کے بعد اور جمعہ کے دن مغرب سے کچھ قبل دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خوب دعا کریں، دل کو حاضر کریں، کیونکہ دعا دل کی پکار کا نام ہے۔ (جاس برادری ص ۲۸)

مریضوں کی صحت یابی کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ مریضوں کی صحت کیلئے کم از کم گیارہ (۱۱) بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے اور کثرت سے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے پانی پر پلاتے رہیں۔ جس قدر زیادہ تعداد الحمد شریف کی ہوگی اثر بڑھتا جاوے گا۔ مریضوں کو اس عمل سے بہت جلد حق تعالیٰ کی رحمت سے شفا ہوگی۔ اس سورۃ کا نام سورۃ شفا بھی ہے۔ (جاس برادری ص ۲۷)

طویل بیماری سے شفا کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ اگر بیماری طویل بھی ہو تب بھی الحمد شریف کی کثرت سے تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے پلانا بہت مفید ہے۔ (جاس برادری ص ۲۷)

ہر پریشانی سے نجات کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا معمول یہ تھا کہ:

﴿اِذَا كُوبَةُ اَمْرٍ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ﴾

نبی اکرم ﷺ کو جب کوئی بے چینی اور پریشانی ہوتی تھی تو آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے "اے وہ ذات جو کہ حقیقی زندہ اور سنبھالنے والی ہے آپ ہی کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں" اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ بھی انسان کیلئے

باعث صبر ہے، نافع ہے، اس سے تسلی ملا کرے گی۔ (طریق الصبر صفحہ ۳۱)

سب بلاؤں سے حفاظت کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح و شام تین تین بار پڑھ لیں تو حق تعالیٰ سب بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی یاد کرادینا چاہیے۔ (نجاس ابراہیم صفحہ ۳۳۸)

دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ جب دشمن ستارہا ہو تو اسکی ایذا سے حفاظت کی نیت سے یا قَابِضُ بعد نماز مغرب ۲۱ بار پڑھ کر دعا کر لیا کرے ان شاء اللہ تعالیٰ مغلوب ہو جائیگا۔ اسی طرح صبح و شام حزب البحر کا معمول بنالیا جائے اور سورہ اخلاص و سورہ فلق و سورہ الناس تین تین بار پڑھ کر صبح و شام اپنے بدن پر دم کر لے اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین، رحمن و رحیم، ناصر و ولی ہونے کا سوچیں۔ اسکے ساتھ ساتھ مالک و حاکم و حکیم ہونے کا سوچیں، ہر مشکل کا حل اسی میں ہے۔ حضرت خولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

مالک ہے جو چاہے کرے تصرف

کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے

جیسا ہوں میں مطمئن کہ یا رب

حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے

اور اَللّٰهُمَّ اَنْفِقْنَا مِمَّا شِئْتَ کا ورد بھی ہر نماز کے بعد ۷ مرتبہ کر لے۔

(نجاس ابراہیم صفحہ ۱۰۶)

افسر کا سامنا ہو تو:

ارشاد فرمایا کہ جب کسی افسر کا مولجہ ہو تو یا سُبُوْحُ، یا قُدُّوْسُ، یا غَفُوْرُ یا وَدُوْدُ کا ورد رکھیں انشاء اللہ اسکی برکت ظاہر ہوگی۔ (نجاس ابراہیم صفحہ ۱۰۶)

برکت کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ اگر درود شریف کم از کم تین سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جاوے تو بڑی برکتیں حاصل ہونگی اور بہت نور قلب میں پیدا ہوگا اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر دس نیکی کا ملنا، دس گناہ معاف ہونا، دس درجہ بلند ہونا حدیث پاک میں موعود ہے۔ (جاس برار ص ۳۶۵)

نظر بد لگ جانے کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا علاج مجرب ہے۔ جس پر نظر لگی ہو، سات سرخ مرچوں پر و ان بکاد الذین کفروا لیرلقونک بانصارہم سے اِثْلَا ذَنُو لِّلْعَلْبِیْنَ (پ ۲، روع ۲) تک ۷ مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا: لگ الگ مرچ پر ایک بار پڑھ کر دم کریں، پھر ایک مرچ کو اسکے جسم سے یعنی سر سے پیر تک دونوں طرف لگا کر آگ میں جلا دیں۔ اگر دھانس آنے لگے تو سمجھ لیجئے نظر اتر گئی اور اگر دھانس نہ آوے تو دوبارہ یہی عمل کیا جاوے۔ (جاس برار ص ۳۰۹)

ہر مشکل کے حل کے لیے:

ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل کے حل کیلئے یا اَطِیْفُ ۱۱۱ مرتبہ ۴۰ دن پڑھیں اور اول آخ درود شریف ۱۱۔ ۱۱ بار پڑھیں۔ (جاس برار ص ۷۷۹)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے اور ناکامی بھی ہوتی ہے، جس کام پر کامیابی ملنے کا وعدہ نہیں اس کے لیے تو محنت اور کوشش کی جاتی ہے لیکن جس کے لیے فرمایا گیا حدیث میں کہ اس کے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو کیوں نہیں کرتے، اس کا بھی بہتمام اور پابندی کرنا چاہیے، اور وہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنا کیا مشکل ہے۔ تھوڑے سے اہتمام اور فکر کی ضرورت ہے، حدیث میں ہے کہ:

﴿مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا﴾ (مشکوٰۃ ص ۱۸)

”جو شخص ہر شب کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔“
تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لے، پابندی سے پڑھے، پھر اس کے فائدہ کا
بھی مشاہدہ ہوگا۔ (منعبد بریں صفحہ ۲۲)

دل میرا ہو جائے اک میدانِ ہو
تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو
غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر
تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر
ہو میرے تن میں بجائے آب و گل
درِ دل ہو، درِ دل ہو، درِ دل
محبذب رحمۃ اللہ علیہ

کھانے پینے کے آداب

(حضرت اقدس مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے کھانے کے وقت قلیلین بچھانا چاہا تو)

ارشاد فرمایا کہ نہیں، مت بچھاؤ۔ کھانے کی سطح سے کھانے والے کی سطح ذرا بھی بلند نہ ہونا چاہئے یا پھر اتنا بڑا قلیلین یا کوئی فرش ہو جس پر دسترخوان بھی بچھایا جاسکے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کھانا چارپائی کے پائنتی رکھا ہو اور خود سر ہانے بیٹھ کر کھایا ہو کھانے کو ہمیشہ سر ہانے کی طرف رکھ کر کھاتا ہوں۔ (جہانس یاد صفحہ ۲۱)

ارشاد فرمایا کہ جب پانی پیتا ہوں تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کراچی میں تشریف فرما تھے۔ ناشتہ پر مولانا بھی تشریف فرما تھے۔ کچھ مذاکرہ آداب طعام و سمن کے بارے میں ہو رہا تھا تو اس موقع پر فرمایا کہ خالی مشروب کی دعا نظر سے گزری ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم لوگوں میں کی ہر اعتبار سے ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، پھر مولانا نے کتاب کا حوالہ دیا اور وہ دعا بتلائی۔ جب پانی پیتا ہوں یا کوئی چیز پیتا ہوں تو وہ دعا یاد آ جاتی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَنَمْ یَجْعَلْهُ مِنَّا اَجَاجًا یَذُنُّوْنَا۔

”اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے شیریں چیز پلائی جو ہمارے حلق میں آسانی سے اترنے والی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے کڑا اور حلق میں پھنسنے والا نہیں بنایا۔“

یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ دعا عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتی اس کو یاد کر لینا چاہئے۔ (جہانس یاد صفحہ ۲۱-۲۲)

ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھاتے وقت کوئی ٹکڑا غذا کا زمین پر گر پڑے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا بھی سنت ہے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۶۲)

ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اجتماع تھا۔ احقر کی بھی دعوت تھی۔ گدے لگے تھے، اجتماع صالحین کا تھا۔ ہم گدے پر نہیں بیٹھے ہم کو اصرار کے ساتھ گدے پر بٹھایا گیا۔ پھر جب دسترخوان بچھایا گیا تو کھانا نیچے اور کھانے والوں کی سطح گدوں کے سبب بلند۔ احقر نے گزارش کی کہ یہ کھانے کے اکرام کے خلاف ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں یہی رواج ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے۔ عرض کیا گیا کہ اگر دونوں جگہوں میں کوئی فرق نہ تھا تو مجھے گدوں پر بیٹھنے کیلئے کیوں اصرار فرمایا گیا۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۶۳)

ارشاد فرمایا کہ آج عام طور پر بعض صلحاء کے یہاں بھی اس کا اہتمام نہیں کہ کھانا مہمانوں کے بیٹھنے سے قبل دسترخوان پر نہ رکھیں۔ اس طور پر کھانا انتظار کرتا ہے۔ یہ خلاف ادب ہے، اسی طرح دسترخوان اٹھنے سے قبل سب اٹھ جاتے ہیں۔ پہلے دسترخوان اٹھنا چاہئے پھر کھانے والوں کو اٹھنا چاہئے۔ دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا جو تعلیم فرمائی گئی ہے وہ پھر کس وقت پڑھیں گے یہ مسنون دعا بھی کم لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ دسترخوان اٹھاتے وقت کی دعا یہ ہے: **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا طَیِّبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ غَیْرُ مَکْفُیٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَعْوًی عَنْہُ یَا رَبَّنَا۔** اس کی سہل صورت یہ ہے کہ سب لوگ نہ ہوں تو دو ایک آدمی دسترخوان پر بیٹھے رہیں جب تک کہ دسترخوان اٹھانہ لیا جائے۔ اس طرح شروع میں بھی دو ایک آدمیوں کو دسترخوان پر بیٹھ جانا بھی کافی ہے۔

(جاس ابراہیم صفحہ ۶۵-۶۶)

ارشاد فرمایا کہ کھانے کے ان آداب سے کھانے میں برکت ہوگی، حق تعالیٰ خوش ہوں گے۔ صاحبو! جب رزق کم ہو جاتا ہے یا بالکل چھین

جاتا ہے تب قدر معلوم ہوتی ہے کہ بعض کو فاقے کی تکلیف میں تندور پر صرف روٹی کی خوشبو سے تقویت حاصل کرتے دیکھا گیا۔ (جلاس برادری صفحہ ۶۶)

ارشاد فرمایا کہ کھانے کے وقت میں جن باتوں کا تذکرہ نہ کیا جائے ان کی فہرست یہ ہے۔

(۱) بیماری کا ذکر (۲) موت کا ذکر۔ (۳) کسی فکر و تشویش کی بات۔

(۴) علمی دقیق باتیں۔ (۵) سلام نہ کرے۔ (۶) کھانے میں عیب نہ نکالے

(جلاس برادری صفحہ ۳۳۹)

ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام سے مصافحہ کے وقت ہاتھوں کے دھونے کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن کھانے کا یہ اکرام کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا سنت قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق کا کتنا اکرام ہے اور ہاتھ دھو کر کھانے کے لئے جب بیٹھے تو تولیہ یا کسی رومال سے نہ پونچھے تاکہ یہ ہاتھ دھونے کے بعد رزق ہی سے لگیں۔ (جلاس برادری صفحہ ۳۶۲)

ارشاد فرمایا کہ رزق کا ادب اس قدر کیوں ہے؟ کیونکہ رزق جسم کی پرورش کرتا ہے اور جسم نہ ہو تو عبادت اور تلاوت جو روح کی پرورش کا سامان ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وعظ و درس سب اسی پر موقوف ہے۔ کھانے کو نہ ملے تو وعظ و درس و عبادات سب ختم ہو جاوے۔ (جلاس برادری صفحہ ۳۵۸)

ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تَلْكُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ ”طیبات کھاؤ اور اچھے عمل کرو“۔

تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بڑھیا کھاؤ تو بڑھیا عمل بھی کرو کھانا۔ اچھا کھا کر اچھا عمل نہ کرے بلکہ برا عمل کرے تو کس قدر ناشکری ہے۔ (جلاس برادری صفحہ ۳۵۸)

ارشاد فرمایا کہ دسترخوان پر جو کھانے کے ذرات گریں ان کو اٹھا کر کھالے یا چینیوں کے بلوں کے پاس ڈال دے۔ کھانے کے بعد انگلیاں

چاٹ لے۔ پلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کے بعد صاف کر لیں کہ برکت نہ جانے کس چیز میں ہے۔ جب رزق کی برکت سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے تو روتے پھرتے ہیں کہ میری روزی میں برکت کس ہوئی۔ تعویذ دیجیے۔

(یونس اور صفحہ ۳۰۲)

ارشاد فرمایا کہ دسترخوان کی سنت میں ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ کھانے کے ذرات کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح ہیرے کے ذرات کو محفوظ کیا کرتے ہیں، بعد ناشتہ دسترخوان کو کیاری میں جھاڑا گیا تو فرمایا کہ پیاری چٹ کو کیاری میں ذلت بہت مناسب ہے۔ (یونس اور صفحہ ۳۰۹)

ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ کر صاف کرنے میں بھی غذا کے ذرات کی قدر و حفاظت کی گئی ہے کہ نامعلوم برکت کس حصے میں ہے نیز اپنا احتیاج ظاہر کیا گیا۔ (یونس اور صفحہ ۳۱۰)

ارشاد فرمایا کہ کھانے کے وقت کسی رنج و فکر کی بات نہ کریں اور کسی حادثہ اور غم کی خبر بھی نہ دیں۔ اس طرح پٹخانہ، پیشاب اور قے اور کسی نسی چیز کا ذکر نہ کریں جس کو کن کر طبیعت میں کراہت اور مٹکی کا رجحان پیدا ہو۔ علماء نے تو کھانے کے وقت سلام تک کو منع کیا ہے کہ اچانک جواب دینے میں کہیں لقمہ ہوا کی نالی میں پھنس کر موت کا سبب نہ ہو جاوے۔ اسی طرح ایسے مسائل اور علوم کا بھی ذکر نہ چھیڑیں جس میں دماغ کو فکر اور مشغولی ہو۔ اباۃ سرسری لطیفہ اور ہلکے درجے کی خوش مزاجی میں مضائقہ نہیں بلکہ مفید اور معین چشم ہے۔

(یونس اور صفحہ ۳۸۲)

ارشاد فرمایا کہ طعام مشتبہ یا حرام سے تمام ضلعات و کمورات نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء و روق میں پھیلتی ہے پس جیسی غذا ہوگی ویسا ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا۔ اور ویسے ہی افعال اس

سے سرزد ہو گئے۔ (جلاس ابراہم نمبر ۵۱۹)

ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں دعوت کھائے تو یہ دعا پڑھے:

﴿اَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارَ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

وَأَفْطَرُ عِنْدَكُمْ الصَّابِقُونَ﴾ (مشکوٰۃ: ۳۶۵/۲)

”نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھائیں اور فرشتے دعائے مغفرت کریں اور روزہ دار تمہارے یہاں افطار کریں۔“

ظاہر ہے کہ جب نیک لوگ کھائیں گے تو ان کی صحبت مے گی اور نیک لوگوں کی صحبت تمام امور خیر کی جڑ ہے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۳۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں وَجَعْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بھی ہے تو کھانے کے شکر کے ساتھ اسلام پر شکر کا کیا ربط ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس نعمت کا تسلسل ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا جیسے صحت، برعکس کھانے میں کہ بھوک لگتی ہے پھر حاجت تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ شریعت کا احسان ہے کہ ایمان کی نعمت کا احساس جو تسلسل کے سبب بعض وقت نہیں رہتا۔ کھانے کی حسی نعمت کے ساتھ باطنی اور معنوی نعمت ایمان اور اسلام کی طرف متوجہ کر دیا اور نعمت کے شکر پر زیادتی نعمت کا وعدہ ہے۔ پس حسی نعمت اور معنوی نعمت دونوں میں اس شکر کے سبب اس دعا سے ترقی ہوگی۔ (جلاس ابراہم صفحہ ۳۶۶-۳۶۷)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کھانا کھایا کرو تو دعا بھی پڑھ لیا کرو اور دعا بھی بتلائی گئی اور اگر بتلائی نہ جاتی تو اس دعا کو لوگوں کے ڈر کے خیال سے کوئی بھی نہ پڑھتا۔ کوئی بھی صالح سے صالح لطف نہ پڑھتا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑے حریص معلوم ہوتے ہیں کہ مرغاً کھایا اور کباب کھایا پھر بھی بڑھیا چیز مانگ رہے ہیں۔ حکم ہے کہ یہ دعا پڑھو:

﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ﴾

”اے اللہ ہم کو اس میں برکت دیجئے اور اس سے بڑھیا چیز کھلائے“

ویسے اگر حدیث کا علم نہ ہو تو لوگ کہیں گے کہ صاحب دیکھو کیسے حریص ہیں؟ کہ مرغ کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں اور پلاؤ کھا رہے ہیں پھر بھی بڑھیا چیز مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا بات ہے۔ گریبی ہے کہ جب بڑے سے کوئی چھوٹا مانگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، اور مانگو اور مانگو اور کب تک یہ دعا پڑھے؟ جب تک دودھ پینے کو نہ ملے اور جب دودھ پینے کو ملے تو یہ دعا پڑھے:

﴿اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ﴾

”اے اللہ ہم کو اس میں برکت دیجئے اور اس میں زیادتی کیجئے“

دودھ اور پلائے تو دودھ کتنی بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت دودھ ہے اس سے بڑھیا اور کوئی چیز نہیں۔ (محاسن عجیبہ ص ۲۰-۲۷)

ارشاد فرمایا کہ گناہ کرنے سے رزق میں من جانب اللہ تنگی ہو جاتی ہے۔ راستہ وہاں سے بند ہو جاتا ہے۔ بعض بچے برتن میں کچھ دال لگی رہی، سالن وغیرہ لگا رہا، دھو دیتے ہیں۔ یہ غلطی کی بات ہے، بہت بڑی غلطی کی بات ہے، رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے، پھر برسوں پریشان ہونا پڑتا ہے، برتن کو چاٹ لو، صاف کر لو، دال بچ گئی ہو تو پی لو، کسی سے کھائی نہیں جاتی تو خیر اس کی تو اجازت ہے کہ ساتھی کھا رہے ہوں تو کبر دے لو اس کو صاف کر لو، وہ صاف کر لے، ایسے ہی اگلیوں میں دال یا سالن وغیرہ لگا ہو تو اس کو چاٹ لو۔ حدیث میں ہے کہ:

﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْحَهَا﴾

”نبی کریم ﷺ ہاتھ صاف کرنے سے پہلے اگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔“

(محاسن عجیبہ ص ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

﴿لَا يَأْكُلُنَ أَحَدُكُمْ بِشِمَانِهِ وَلَا يَشْرِبُ بِهَا﴾ (مسلم ۲۵۷۲)

”تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے۔“

کتنی شدت کے ساتھ اسے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا اور اس کی وجہ بھی بتلائی گئی ہے۔

﴿قَالَ الشَّيْطَانُ يَا كُلُّ بَشَرٍ لَا يَشْرِبُ بِهَا﴾ (تفسیر جلد ۲ صفحہ ۳۷۷)

”اسیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔“

تو اگلے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ اس کو اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ جو شخص بظاہر کھانے پینے میں اس کے طور و طریقہ کی نقل کرے گا تو اس کی وجہ سے اس میں اس کے اثرات پیدا ہونگے۔ چنانچہ ایسے لوگوں میں شیعیت کا اثر مشاہدہ میں آتا ہے۔ یعنی عجب، خود پسندی، اپنی فہم پر اعتقاد، اپنے بڑوں کی عیب جوئی یہ مرض پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا اثر ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ (تھمکن مہن صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں دعوت کھانے تو یہ دعا پڑھے:

﴿اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنِيْ مِنْ طَعْمِكَىْ وَاسْقِنِيْ مِنْ سَقَاتِيْكَ﴾ (حسن ۳۳۱)

”اے اللہ! جس نے مجھے کھایا تو اسے کھل اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔“

(مہن میں ص ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے کی سنتیں ترتیب وار درج ذیل ہیں۔

۱۔ کھانے سے پہلے کھائی تک ہاتھ دھونا اور فلی کرنا۔

۲۔ دسترخوان بچھانا۔

۳۔ کھانے سے پہلے بِسْمِ اللّٰہِ عَلٰی بَرَکَۃِ اللّٰہِ پڑھنا۔

۴۔ کھانا ایک تسمک ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔

۵۔ جس چیز میں سب انگلیاں نہ لگانی پڑیں اس کو تین انگلیوں سے کھانا۔

۶۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا۔

۷۔ پیالہ یا پلیٹ جس میں کھایا ہو خوب صاف کر لینا۔

۸۔ اگر ہاتھ سے لقمہ گر جاوے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ (یہ سرکاری

نعمت ہے جب نہیں ملتی تب قدر معلوم ہوتی ہے، تکبر نہ کرنا چاہیے)

۹۔ اگر سالن میں کبھی گر پڑے تو غوطہ دے کر پھینک دیا جائے (بشرطیکہ سالن

بہت تیز گرم نہ ہو کہ اس کا اثر اس میں داخل ہو جائے جیسے تیز گرم چائے) کیونکہ

کبھی کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ پہلے زہریلے بازو

کو ڈالتی ہے۔ دوسرے بازو سے اس کا تدارک ہو جائے گا۔

۱۰۔ کھانا تو اضع کے ساتھ کھانا، تکیہ لگا کر نہ کھانا۔

۱۱۔ اگر کھانا کم ہے اور آدمی زیادہ ہیں تو سب مل کر دھا آدھا پیٹ کھا لینا۔ یہ

نہیں کہ کوئی تو سیر ہو کر کھالے اور کوئی پیٹ کو بیٹنا پھرے۔

۱۲۔ بھجور، مٹھائی، انگور وغیرہ اگر کئی آدمی مل کر کھائیں تو ہر شخص ایک ایک دانہ

اٹھائے۔ دودھ ایک دم سے لینا بے تیزی اور حرص کی دلیل ہے۔

۱۳۔ پیاز، لہسن خام یا کوئی بد بودار چیز کھا کر مسجد میں یا مجمع میں نہ جاوے۔

لوگوں کو تکلیف ہوگی۔

۱۴۔ کھانا سب کو مل کر کھانا، اس سے ہرکت ہوتی ہے۔

۱۵۔ کھانا کھا چکنے کے بعد دسترخوان اٹھنے سے پہلے سب کا اٹھ جانا خلاف

ادب ہے۔

۱۶۔ اگر پہلے کھا چکے تو بھی دسترخوان پر بیٹھ رہے۔ اور دوسرے ساتھی کا

ساتھ دے تاکہ شرمندہ ہو کر بھوکا رہنے کے باوجود وہ بھی نہ چھوڑ دے۔

۱۷۔ دسترخوان پر کھانا نکلنے سے پہلے کھانے والوں کا بیٹھ جانا تاکہ کھانا انتظار

نہ کرے۔ کھانے والے سرکاری نعمت کا انتظار کریں۔

۱۸۔ کھانے کے بعد رزاق حقیقی کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ ”سب تعریفیں

اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، چلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔“

۱۹۔ پھر جب دسترخوان اٹھایا جائے تو یہ دعا پڑھنا مسنون ہے:

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْهِ غَیْرُ مَکْفِیٍّ وَلَا

مَوْجِعٍ وَلَا مُتَعَفٍّ عَنْهُ رَسَائِلًا ﴾ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۶۵)

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے ایسی تعریف جو بہت ہو، پاکیزہ ہو اور بارک

ہو۔ اے ہمارے رب! ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس

سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں۔“

۲۰۔ مہمان کو گھر کے دروازے تک پہنچانا بھی سنت ہے۔

۲۱۔ مہمان کی خاطر مدارت کرو۔ ایک روز کسی قدر تکلف کا کھانا کھلا دو، تین

دن اس کی مہمانی کا حق ہے۔ مہمان کو بھی زیبا نہیں کہ میزبان کے گھر جم ہی

جائے کہ وہ تنگ ہو جائے۔

۲۲۔ کھانے کے وقت جو اتار کر کھانا چاہیے۔

۲۳۔ پانی بسم اللہ کہہ کر پینا اور پلی کر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنا۔

۲۴۔ پانی کو ایک سانس میں نہ پینا اور تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت

برتن سے منہ الگ رکھنا۔

۲۵۔ مشک سے منہ لگا کر نہ پینا یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے دفعتاً پانی زیادہ

آجانے کا احتمال ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ یا بچھو آ جائے۔

۲۶۔ پانی پلی کر اگر دوسروں کو بھی دینا ہے تو پہلے واسے والے کو دیں اور پھر اسی

ترتیب سے دوسرے ختم ہو۔

۲۷..... برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا۔ اس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

۲۸..... رات کو کھانے پینے کے برتنوں کو بِسْمِ اللہ پڑھ کر ڈھانک دینا۔

۲۹..... کھانے پینے کا ہدیہ کسی کو پہنچانا ہو تو ڈھانک کر لے جائے۔

۳۰..... دودھ پینے کے بعد یہ دعا مسنون ہے:

﴿اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ﴾ (حسن حسین صفحہ ۲۲)

”اے اللہ تو ہم کو اس میں برکت دے اور ہم کو زیادہ دے۔“

۳۱..... اگر شروع میں بِسْمِ اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جب یاد آئے تو یوں پڑھے۔ بِسْمِ اللہ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ۔

”میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔“

۳۲..... کھانا کھانے کی ابتداء مجلس میں سب سے محترم اور بزرگ سے کرانا۔

۳۳..... کھاتے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین

پر ہو یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے یا دونوں گھٹنے زمین

پر بچھا کر قعدہ کی طرح بیٹھے اور آگے ذرا جھک کر۔ (مجلس ابرار صفحہ ۱۲۰ تا ۱۲۳)

گناہوں کی وبا اور اس کا انسداد

آدمی جب گناہ کرتا ہے اپنے دل کو سیاہ کرتا ہے اور فانی کے بیش کی خاطر اپنی عقلی تباہ کرتا ہے۔ وبا بھی بوری ہو کرتی ہے اور گناہوں کی وبا سے تو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی صریح طرح کے مصائب و فسادوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گناہوں کی وبا کو کیسے روکا جائے۔ نیز گھر، صحنوں میں اس کا غل اور طابع مذکور ہے جسے حضرت امامان شاہ برادر اہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قذات سے منکب کیا گیا ہے جو تمام مسلمانوں کے لئے اہم و بوری نکتہ استراحت و بے دلوں کے لئے ہاتھوں بھرت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حساس تحسین فرمائے۔ آمین (مترجم)

ارشاد فرمایا کہ اچھائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا یہ دینی حق ہے اور امت مسلمہ کا مستقل فریضہ ہے اس کی یہ یقینی ہے کہ خود بھی طاعات کا اہتمام کرے اور گناہوں سے بچے۔ اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی اچھائیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روک ٹوک کرے۔ آج منکرات پر روک ٹوک کے سلسلہ میں جیسی محنت اور کوشش ہونی چاہیے، اس کے لئے جیسی فکر ہونی چاہیے اس میں کمی ہونی چاہی ہے۔ آج روک ٹوک کی کمی سے برائیاں سیلاب کی طرح کھیلتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے منکرات ہو رہے ہیں مگر ہم کو اس کی اصلاح کی فکر نہیں الا ماشاء اللہ اپنی اولاد، اپنے متعلقین اور دوست احباب کو ایک کھٹی جو چائے کی پیالی میں پڑ گئی ہو اس کو نگہ نہ دیں گے لیکن گناہوں کے روحانی سب اور بچھوات کے پیت میں داخل ہو جائیں سب گوارا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ (نہد نکل من صفحہ ۲۳)

ارشاد فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے "تم میں ایک جماعت ایسی

ضرور ہونی چاہیے جو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بُری باتوں سے روکے۔" ماشاء اللہ ہمارے اکابر کی طرف سے ایک کام ہو رہا ہے جو سارے عالم میں پھیل چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے اچھی باتوں کو خوب پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے برائیوں کے مٹانے کی بھی جماعتی محنت ہو رہی ہے یا نہیں؟ جس طرح مساجد و مدارس اور دیگر کاموں کے لئے کمیشیاں ہیں اور انتظام کے لئے جماعتیں ہیں۔ اسی طرح برائیوں کے مٹانے کے لئے کوئی جماعت ہے؟ جس طرح اچھائیوں کا پھیلاؤ فرض کفایہ ہے اسی طرح برائیوں کے مٹانے کے لئے بھی جماعتی اعتبار سے محنت کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، آج اس سلسلہ میں غفلت ہو رہی ہے۔

(تعمیم الاصلاح صفحہ ۲۱-۲۲)

ارشاد فرمایا کہ جماعتی حیثیت سے منکرات کی اصلاح کا کام بھی ہونا چاہیے۔ اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ دین کے کام خوب ہو رہے ہیں، مختلف طریقوں سے دین کی محنت ہو رہی ہے۔ مخلصین بھی لگے ہوئے ہیں مگر امت کی حالت میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ سارے عالم میں مصائب کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ امت کی صلاح و فلاح کے لئے اصلاحی نسخہ میں کسی دوا کی اور ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ جماعتی حیثیت سے اصلاح منکرات کا جو کام نہیں ہو رہا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں قسم کھا کر فرمایا گیا "تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے۔ پھر تم دعا بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوگی" (منہج مومن صفحہ ۳۲-۳۳)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح امر بالمعروف کا اہتمام سے جگہ جگہ کام ہو رہا ہے نہی عن المنکر کا بھی تو اہتمام سے کام ہونا چاہیے۔ دونوں ہی فرض کفایہ ہیں۔ آج کل برائیوں پر روک نوک نہ ہونے سے برائیاں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں، جماعتی حیثیت سے اس کا کام بھی ہونا چاہیے۔ (جلسہ ابراہیم صفحہ ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ منکرات کی اصلاح کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ بے اصولی کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ امر بالمعروف کا کام بھی بے اصولی سے کیا جائے تو اس میں بھی انتشار ہوگا اگر یہ کام انتشار کا ذریعہ ہوتا تو شریعت میں اس کے کرنے کا حکم کیسے کیا جاسکتا تھا۔ حالانکہ فتنہ و فساد شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ تو اصل چیز جو فتنہ کا باعث بنتی ہے وہ بے اصولی اور حدود کی رعایت نہ کرنا ہے۔ (تہذیب الاخلاق صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ بھائی کوئی کسی منکر میں مبتلا ہو تو اس کی نکیر تو کرو مگر تحقیر مت کرو، نرمی سے سمجھائیے، ادب و احترام کو باقی رکھئے، غلطی میں شرکت نہ کرے، منکر کو منکر سمجھے، اس میں شرکت نہ کرے، اس کے طریقے ہیں، آداب ہیں، ہر حال کا حکم الگ ہے۔ جیسا موقع ہو ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کو علماء سے معلوم کرے، جس کا جو حال ہے اس کے بارے میں پوچھتے کہ میرا یہ حال ہے۔ یہ حال ہے کہ فلاں منکر ہے اس کی اصلاح کیسے کروں؟ (خاص مومن صفحہ ۴۲)

ارشاد فرمایا کہ عوام کا ذہن یہ ہے کہ کسی عالم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ عالم صاحب اس پر نکیر نہ کریں تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام صحیح ہے کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ اگر کام غلط ہوتا تو مولانا صاحب منع کرتے، تو ان کے منع نہ کرنے اور خاموش رہنے کو اس کام کے صحیح ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ یہ شان صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، اس کے علاوہ کسی عالم کا سکوت حجت نہیں ہے۔

(تہذیب الاخلاق صفحہ ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ کسی جگہ پرفساد ہو رہا ہو بے قصور لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہو، مال و اسباب کو لوٹا جا رہا ہو غرضیکہ قانون کی خلاف ورزی کھلے طور پر کی جا رہی ہو اور جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہو۔ ایسے موقع پر پولیس کے لوگ خاموش

تواضع کی طرح کھڑے ہوں اور اس کی روک تھام نہیں کرتے تو ان کا یہ عمل جرم ہے یا نہیں۔ اس پر ان کو سزا یا باز پرس ہوگی یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے اس پر ان کی گرفت ہوگی۔ اسی طرح جب شرارت کھلے طور پر ہو رہے ہوں تو ایسے موقع پر مقت مسلمان جس کی بیوی کا معاملہ پولیس والوں کی طرف سے ہے، اس کے روکنے کے لئے انفرادی اور جماعتی حیثیت سے کوشش نہ کرے، جہاں قدرت حاصل ہو وہاں اصلاح کی فکر نہ کرے اور برائیوں کے مٹانے کا اہتمام نہ کرے تو یہ اس کا جرم ہے۔ اس پر اس کو مواخذہ ہوگا۔ اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے

----- ”جب کوئی کسی خلاف شرع امر کو دیکھیں اور اس کی اصلاح و سرکوبی کے لئے کوشش نہ کریں اور لوگوں کو اس سے باز نہ رکھیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں جگہ کر دے“ (ابو داؤد اور اس کا متن)۔

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گناہ کی عادت ہے۔ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے اور اس کی عادت نہیں ہے تو رفتہ رفتہ چھوڑ دو، دس گناہ کی عادت ہے تو اس میں چند چھوڑ دو، ارے چار چھوڑ دو، دو چھوڑ دو، یہ بھی نہ ہو تو کم از کم ایک دن ایک چھوڑ دو پھر اسی طرح آٹھویں دن ایک ایک گناہ چھوڑتے چلے جاؤ۔ کسی کو انجیم کی عادت ہو کچھ لوگ تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ کو اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح جس گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہلکے ہلکے، تھوڑا تھوڑا اس کو چھوڑے، پہلے اس کی تدبیر معلوم کرے پھر اس کے موافق عمل کرے تو بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے۔ (ذکر منہج ص ۱۰۴)

ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے چار کام ہو گئے ایک تو مامورات کا بچاؤ، دوسرے منہیات سے بچنا، تیسرے اچھائیوں کا پھیلانا، چوتھے برائیوں سے روکنا، تو ظاہر ہے کہ انہی چاروں کاموں کو سو فیصد کرنے ہی پر اللہ کی رضا

اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس کی فلاح اور کامیابی اسی پر موقوف ہے، تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ ان میں سے کن کن امور کو کیا جا رہا ہے اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو ہم سے جھوٹ رہے ہیں ہر شخص خود اپنا محاسبہ کرے اور اپنے روزمرہ کے اعمال کا جائزہ لے کہ اپنی ذمہ داریوں میں سے کس کس کو بجا لا رہا ہے اور کس کس کے سلسلہ میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ (تہذیبی اور اخلاقی صفحہ ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے مامورات کا بجالانا، اس کے پانچ شعبے ہیں عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت اور اخلاق۔ ان شعبوں میں بعض ایسے ہیں کہ ان کو دین ہی نہیں سمجھتے، بالخصوص معاملات یعنی خریدنا، بیچنا، کرایہ پر لینا دینا، رہن رکھنا، تجارت میں شرکت کرنا اور معاشرت یعنی کھانا پینا، ملنا جلنا، چلنا پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، لباس، خدشہ، عقیدہ، شادی وغنی وغیرہ اس کی طرف بہت زیادہ غفلت ہو رہی ہے معاملات کی صفائی کا بالکل اہتمام نہیں ہے، معاشرت بگڑتی جا رہی ہے، غیر اسلامی معاشرت کو اختیار کیا جا رہا ہے اسی طرح اخلاق کی اصلاح و درستگی کی بھی فکر میں بہت کمی ہے، جسمانی اعتبار سے ذرا سی تکلیف ہو یا بیماری ہو جائے، اس کے علاج اور دوا کی نورا فکر ہو جاتی ہے لیکن اخلاق گندے ہیں، مثلاً غصہ، حسد، بغل، نام آوری، عجب و کبر میں مبتلا ہیں، ان کے علاج کی فکر ہی نہیں ہوتی، کتنی غفلت ہوتی جا رہی ہے۔

(ہماری تہذیب اور اس کا صفحہ ۹)

ارشاد فرمایا کہ گناہوں کے معاملے میں حد سے زیادہ غفلت ہے بہت سے گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ان کے جو نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں ان سے بھی واقف نہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر نماز روزے کے پابند لوگ حتیٰ کہ حاجی حضرات بھی ان سے نہیں بچتے۔ (ہماری تہذیب اور اس کا صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ گناہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، اس سے سخت احتیاط

کی ضرورت ہے۔ بعضے گناہ کا اثر بالکل زہری طرح ہے کہ نیکوں کے اثرات کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نیکوں کا اہتمام کرتا ہے، اچھے اچھے اعمال خوب کرتا ہے، طاعات کی فکر کرتا ہے، مگر گناہ سے نہیں بچتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکوں کی حفاظت کی ضرورت ہے کہ کوئی بے اصولی نہ ہو جائے کہ اس پر بجائے ثواب کے مواخذہ نہ ہو جائے۔

(ہماری تاجی اور اس کا حل صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں ایک ایک گناہ اوپر سے نیچے گرانے کے لئے کافی ہے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ ایک ایک گناہ یہ انسان کے جاہ کرنے کے لئے کافی ہے، ایک شخص اگر نوافل و مستحبات کا اہتمام کرتا ہے لیکن معصیت سے نہیں بچتا تو طاعت کے فوائد ضائع ہو جاتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی خوب مقوی غذا کھاتا ہے، طاعت کی دوائیں اور معجون وغیرہ استعمال کرتا ہے لیکن اسی کے ساتھ مہینے میں ایک بار بحال گونے کی چند گولیاں بھی کھائے تو کیا ہوگا کہ جتنی قوت و طاقت آتی تھی وہ سب کی سب ایک ہی خوراک استعمال کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ہے گناہ کا کہ طاعت اور نیکوں سے جو نور جمع ہوا تھا اور جو طاعت پیدا ہوئی تھی وہ گناہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ سنگھیا کی طرح ہیں جن کا ضرر فوری ہوتا ہے، گناہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر آخرت میں تو مواخذہ ہوگا ہی، دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ (ہماری تاجی اور اس کا حل صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز نہادھو کر فوراً جس طرح طبیعت میں فرحت و انبساط کی کیفیت اور خوشی ہوتی ہے وہ کیفیت شام کو نہیں رہتی، ایسے ہی انسان جب گناہ سے بچتا رہتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے تو قلب خوش رہتا ہے اور ہشاش و بشاش رہتا ہے، ظاہر ہے کہ قلب کی خوشی اور اس کا اطمینان و سکون یہ

بڑی چیز ہے، ہر انسان کو اس کی تلاش و خواہش ہے، تھوڑی سی فکر اور اہتمام سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے، گناہوں سے جتنا زیادہ پرہیز ہوگا قلب میں اتنا ہی سکون ہوگا گناہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی قلب میں وحشت و پریشانی ہوگی۔ اس لیے بس ایک ہی پرہیز ہے، وہ ہے گناہوں کا۔ اس کے بعد تو معاملہ آسان ہے۔

(پہلی جی ۱۰۹ صفحہ)

ارشاد فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد

حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظہ کی شکایت کی۔

شَكُونُ إِلَى وَكَيْعٍ سَوْءَ حِفْظِي
فَأَوْصَانِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
فَإِنَّ الْحِفْظَ نُورٌ مِّنْ إِلَهٍ
وَّ نُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي

جیسے دوسرے لوگوں کا حافظہ ہے ویسے میرا حافظہ نہیں ہے یعنی حافظہ تو ہے لیکن جیسے فلاں کا ہے ویسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے گناہ کے چھوڑنے کا حکم فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ حافظہ نور الہی ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔

اس لیے بھائی گناہ سے بہت بچے اور جو چیزیں حافظہ کے لیے

نقصان دہ ہیں ان سے بھی احتیاط کرے۔ (جانبی جی ۱۰۷ صفحہ ۷)

ارشاد فرمایا کہ انسان جب ایک بار غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر

ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا بلکہ دوبارہ اور تیسری مرتبہ غلطی کرتا ہے تو پھر وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، جس سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں کہ الجھن، پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے، اچھے اور نیک کام کرنے میں جی نہیں لگتا، اس لیے اگر کسی کا پڑھنے میں جی نہیں لگتا اور طبیعت

میں الجھن رہتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی غلطی دے بے اصولی اور گناہ تو نہیں ہو رہا ہے اور اگر ہے تو اس سے فوراً توبہ واستغفار کرنا چاہیے۔

(جاس بنی ارے صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ وضو اور نماز وغیرہ عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں اور بڑے گناہ یہ سانپ اور بچھو کی مانند ہیں جو کہ انسان کے نماز و روزہ کو کھا جاتے ہیں اور بغیر توبہ معاف نہیں ہوتے۔ (جاس بنی ارے صفحہ ۵)

ارشاد فرمایا کہ ایک سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کو جہنم میں کیوں ڈال جائے گا؟ بات یہ ہے کہ گندے کپڑے کو آپ جس طرح الماری میں نہیں رکھتے بلکہ پہلے صفائی کے لیے اس کو بھٹی پر رکھا جاتا ہے، گرمایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے جس سے پاک و صاف ہو کر اب الماری کے اندر قریب سے سجا کر لگایا جاتا ہے۔ ایسے ہی گندے اخلاق مثلاً حسد، تکبر، کینہ وغیرہ اور گناہوں کی وجہ سے دل گندہ ہو گیا اور دنیا میں رہ کر اس کی فکر نہیں کی بلکہ ایسی ہی حالت میں گیا ہے تو دل کی صفائی کی ضرورت ہے، طہارت کی ضرورت ہے، اس لیے جہنم کی بھٹی میں ڈالا جائے گا تاکہ پاک و صاف ہو جائے، جب گندگیوں سے پاک ہو جائے گا تو جنت کے اندر جائے گا۔ (تعلیم الہیہ صفحہ ۱۰-۱۱)

ارشاد فرمایا کہ توبہ واستغفار سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں مگر گناہ کی عادت ختم ہونے کے لیے ہمت اور مجاہدہ کر کے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، مثلاً کسی کو بدنگاہی کا مرض ہے اور بدنگاہی کیا کرتا ہے تو اس مرض کے ختم ہونے کے لیے علاج کی ضرورت پڑے گی اور اس کا علاج یہی ہے کہ بدنگاہی کے مقامات پر ہمت کر کے نگاہ کو اٹھنے نہ دے، بار بار ہمت کر کے ایسا کرنے سے مرض جاتا رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے اس مرض سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ علاج اس لیے مناسب ہے کہ علاج ضد سے کیا کرتے ہیں۔ بدنگاہی کا

مرض نگاہ اٹھانے سے ہوتا ہے تو اس کا علاج بالغہ یہ ہوگا کہ اسے مقامات پر نگاہ نہ اٹھنے دے، خواہ کتنا ہی جبر کرنا پڑے۔ یہ ابتدا ذرا دشوار محسوس ہوگا مگر تھوڑے دنوں میں سب دشواری ختم ہو جائے گی اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔

(بہارِ نبی ص ۸۶)

ارشاد فرمایا کہ اس امت کی بیماری گنہ ہے، اصل بیماری گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک ایک گناہ کے اتنے نقصانات ہیں کہ انسان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آج طاعات کی کمی نہیں طاعات خوب ہو رہی ہیں نیک کام میں لوگ ذوق و شوق سے حصہ لے رہے ہیں مگر پھر بھی مصائب آرہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ حق امت جو تپو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ گنہ ہوں کی زیادتی ہے، اس لیے یہی چیز یہ ہے کہ گنہ ہوں سے بچا جائے۔

(امین بن یحییٰ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ بہت صنف اور موٹی سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے انعام کو چاہتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے یہ چیزیں حاصل ہوں گی یا ناراض کر کے۔ سوچو کسی نے پہلے ہی اپنے والد کو ناراض کر رکھا ہو۔ اس کے بعد اب کسی نے اس کو ستایا یا مارا پیٹا۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ والد جو اس کے بڑے ہیں وہ تو خود ہی اس سے ناراض ہیں تو اب اس کی مدد کون کرے گا؟ والد کی مدد، ان کی تائید اور شفقت اگر چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کرے پھر اس کے بعد ان کی عنایت اس کو حاصل ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی مدد ہم چاہتے ہیں تو پہلے اس سے تعلق کو صحیح اور قوی کریں، کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی تلافی کر کے اس کو راضی کریں۔ ناراضگی علم نہ ماننے سے ہو جاتی ہے اور حکم نہ ماننے کی دو ہی صورتیں ہیں ایک یہ

کہ حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو اس کو نہیں کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کو کرتا ہے۔ انہی دو وجہوں سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔

(شکر کی ضرورت اور اس کا طریقہ صفحہ ۱۶-۱۷)

ارشاد فرمایا کہ فرائض و واجبات، سننِ موکدہ پر عمل کرے، گناہوں سے بچے، یہ ہے اصل کامیابی اور اس کا صحیح راستہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگ صحیح

راستے کو چھوڑ کر اور تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل ظاہر ہے، فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے، طرح طرح کے مصائب و پریشانیاں آرہی ہیں۔ جب تک مرض کی صحیح تشخیص اور اس کے اسباب معلوم نہ ہوں اس وقت تک علاج کا فائدہ نہیں ہوتا، بلا مرض کی تشخیص کے علاج کرنے سے افادہ کی بجائے مرض بڑھ جاتا ہے، کمزوری بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جو اصل علاج اور دوا ہے اس کو نہیں اختیار کیا جا رہا ہے جس کی بنا پر فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“ کا مصداق ہو رہا ہے۔ (شکر کی ضرورت اور اس کا طریقہ صفحہ ۱۷-۱۸)

ارشاد فرمایا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کمزور کر رکھا ہے، تعلق تو ہے مگر اس کو کمزور کر رکھا ہے، بس اسی تعلق کو ٹھیک کرو، قوی کرو، جب تک تعلق صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ جیسے کسی کا بیٹا ہو اور وہ اپنے والدین کو ناراض کر دے تو پھر وہ اپنے والدین کی چیزوں سے پورا نفع نہیں اٹھا سکتا، ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔

(شکر کی ضرورت اور اس کا طریقہ صفحہ ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے بچے۔ توبہ

بڑی خاص چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور معافی مل جاتی ہے حدیث میں ہے:

﴿اَلْكَاتِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾ (مشکوٰۃ ۲۰۲)

”گناہوں سے (صحیح اور پختہ) توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو“ جس نے قاعدہ سے توبہ کر لی اس کو ایسی معافی مل جاتی ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہو جاتی ہے۔

(شکری ضرورت اور اس کا طریقہ صفحہ ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے اندر اس کی کمی ہے کہ گناہ تو ہم چھوڑتے ہیں نہیں توبہ واستغفار کرتے نہیں پھر حالات کیسے درست ہوں، ہم لوگوں کا عجیب حال ہو رہا ہے۔ (شکری ضرورت اور اس کا طریقہ صفحہ ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ صلحائے امت کی دعاؤں سے امت کا حال کیوں نہیں بدلتا اور مصائب کیوں رفع نہیں ہوتے۔ آج ہر طرف مسلمانوں پر مصائب کی بارش ہے۔ فرمایا کہ کسی کا باپ ناراض ہو اور اس کے دادا، نانا، چچا و ماموں سفارش کرتے ہوں لیکن بیٹا باپ سے معافی نہ مانگتا ہو اور ناراضگی کی تلائی نہ کرتا ہو تو کیا اس بیٹے پر باپ کی عنایت ہوگی۔ اس طرح امت اپنی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتی اور سارے عالم کے صالحین دعا کرتے رہیں تو کس طرح یہ حق تعالیٰ شانہ کی عنایت سے مشرف ہوگی۔

(آئینہ ارشاد ص ۹)

ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان آدھا ولی ہے۔ کیونکہ اس کے اندر ایمان کی دولت ہے۔ پورا ولی تب ہوگا جب گناہوں کو ترک کرے اور نیکی کو اختیار کرے اور جو شخص نیکی کرے، ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ٹینکی میں پانی بھر رہے ہیں اور اس کی ٹونٹی کھلی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ

ایسی صورت میں پانی جمع نہیں ہو پائے گا، بلکہ پانی نکل جائے گا۔ ایسے ہی یہ نیکی تو کر رہا ہے لیکن معصیت میں بھی مبتلا ہے تو ایسا شخص خسارہ میں ہے۔ اس کا نور تام نہ ہوگا۔ (ملفوظات ابرار صفحہ ۱)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح جسمانی صحت کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی غذا اور مضر چیزوں سے پرہیز۔۔۔۔۔ بس اسی طرح انسان کی دینی صحت کا حال ہے، وہ بھی دو چیزوں سے قائم رہتی ہے۔ ایک یہ کہ نیکی کے کام سخت کے مطابق کرنا، دوسرے گناہوں سے بچنا۔ (تذکرہ الحرمہ ص ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ ہمارے آپ کے کچھ ملازمین ہوں گے، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہتا ہے؟ کیا معاملہ رہتا ہے؟ ان میں بعضوں کو ہم ترقیاں دیتے ہیں، تنخواہ میں اضافہ کر دیتے ہیں اور عہدہ بھی بڑھا دیتے ہیں اور بعضوں کی تنزیلی کرتے ہیں، معطل کرتے ہیں اور کبھی الگ کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ بعضوں کے ساتھ ایسا معاملہ اور بعضوں کے ساتھ ویسا معاملہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نظام اور قاعدہ مقرر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو قاعدے کے موافق کام کرتے ہیں اور سو فیصد اطاعت کرتے ہیں ان کے ساتھ پہلا والا معاملہ کرتے ہیں اور جو بے اصولی کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسرا والا معاملہ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی سزا کا یہی ضابطہ ہے جو سب کے لیے مقرر ہے۔ (مصائب و پریشانی کا آسان حل صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا قانون معلوم ہو گیا تو اب ہر شخص اپنے دل کو نٹولے اپنا جائزہ لے کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، ہر شخص اپنے کو دیکھے کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں صاحب میں آپ ہی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی لڑکا اپنے والد کا کہنا نہیں مانتا، اس کے ساتھ لڑائی کرتا

ہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ والد اس کو نکال باہر کرتا ہے۔ سپاہی و فوجی حکومت کی بغاوت کرتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ماتمخین افسر کی حکم عدولی کریں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟۔۔۔۔۔ بڑوں کو ناراض کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے لڑکے کو سزا ملے، حکومت کی نافرمانی کرنے سے فوجی کو سزا ملے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی رہے اور گناہ کیے جاتے رہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ کوئی سزا نہیں ملے گی؟ کب تک مہلت دی جاتی رہے گی؟ (مصائب اربعینی کا آسان حل صفحہ ۱۲-۱۳)

ارشاد فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" لیکن اس سے مراد ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ برائیاں انہیں۔ (عن ابن ماجہ ص ۵۸)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ رزق کی بہت تنگی ہے حالانکہ میں چار وظیفے پڑھ رہا ہوں جو بزرگوں نے لکھے ہیں۔۔۔ میں نے کہا کہ۔۔۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ آٹھ وہ کام کر رہے ہوں جو کہ رزق کے اندر تنگی کا باعث ہوں، جو کہ رزق کو روکنے والے ہوں، جب چار عمل تو رزق کو کھینچنے والے ہوں اور آٹھ عمل روکنے والوں ہوں تو خود فیصلہ کر لو کہ کس کا اثر غالب ہوگا۔ (اسون الفلاح صفحہ ۴۴)

ارشاد فرمایا کہ گناہ کر کے کوئی شخص ولی نہیں بن سکتا۔ ایک شخص کے اندر ساری خوبیاں ہیں، صرف ایک رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو ایسا شخص حکومت میں مقبول ہو سکتا ہے؟ ایک شخص میں بہت ساری خوبیاں ہیں، صرف چوری کرتا ہے بہت ساری خوبیاں ہیں صرف ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو کیا ایسا شخص حکومت کی نظروں میں پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب دنیا کا یہ معاملہ ہے کہ ایک بے اصولی اور ایک جرم کی وجہ سے انسان نظروں سے گر جاتا

ہے اور اس کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ ایسے شخص کو مجرم سمجھا جاتا ہے تو پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ گناہ کر کے انسان اللہ کے یہاں کیسے مغرب ہو سکتا ہے، ایک ایک گناہ یہ اثر دبا کی مانند ہے کہ انسان کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ایک گناہ آدمی کو اوپر سے نیچے کی طرف گرا دیتا ہے۔ جنت سے جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ظاہر و باطن کا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنا چاہیے۔ (اصول اخلاق صفحہ ۴۰)

ارشاد فرمایا کہ پہلوان اپنی تمام مقوی غذا میں کھاتے رہیں صرف سال میں ایک مرتبہ منکھیا کھا کر دیکھیں، چار پائی سے لگ جائیں گے منکھیا کا زیر تو تمام سال کی غذاؤں پر پانی پھیر دے اور کمزوری کا باعث ہو اور زیادہ مقدار اگر کھالے تو موت بھی واقع ہو اور گناہوں کا زہر روح کی نورانیت اور اعمال صالحہ کی خاقت پر اثر نہ کرے گا یہ کس قدر دھوکہ ہے۔

ہر گناہ زنگیت بر مرآۃ دل
دل شود زیں زنگہا خوار و خجل

(رومی)

(ہر گناہ سے دل کے آئینے پر زنگ لگتا ہے اور دل اس کے زنگ سے ذلیل اور شرمندہ ہو جاتا ہے)

چوں زیادت گشت دل را تیرگی نفس دول را بیش گرد خیرگی (رومی)
(جب دل میں گناہوں سے تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے تو نفس ذلیل کی حیرانی اور گمراہی میں نہایت زیادتی ہو جاتی ہے)

البتہ اگر تو بہ کرے تو پھر تاریکی صاف ہو جاتی ہے۔ تو بہ سے گناہوں کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، ہر گناہ سے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔۔۔۔۔ ہم دین کے غریب اسی سبب سے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہ کر کے جمع شدہ

نور بھی ضائع کرتے رہتے ہیں اور اولیاء اللہ دین کے امیر اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس انوار جمع ہی ہوتے رہتے ہیں، گناہوں سے وہ محتاط رہتے ہیں تقویٰ بڑی نعمت و دولت اور برکت کی چیز ہے، ولایت کا مدار اسی پر ہے۔ قرآن پاک میں ولی کی تعریف منجی سے فرمائی گئی ہے (مجلس ابراہیم ص ۶۷-۷۷)

ارشاد فرمایا کہ کسی افسر میں تمام خوبیاں ہیں صرف رشوت میں پکڑا گیا، تمام عمر کی کارکردگی پر اثر پڑا، معطل کر دیا گیا، ایک گناہ کا عادی مجرم حق تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ”الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ“ اولیاء کی تعریف قرآن میں یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ تقویٰ بھی ہو۔ یقیناً کو مضرار کے صیغہ سے بیان فرمایا جس کے اندر توجہ و استمراری کی خاصیت ہوتی ہے، مراد یہ ہے کہ جب بھی تقویٰ میں کوتاہیوں سے نقصان لاحق ہو تو بہ سے تلافی کر کے تقویٰ کی تجدید کر لی جائے اور یہ عمل استمرار و دوام کے ساتھ ہو۔ (مجلس ابراہیم ص ۷۸)

ارشاد فرمایا کہ طاعون کے زمانے میں ہر شخص چوہے سے ڈرتا ہے کہ طاعون کے جراثیم ہمارے گھروں میں نہ آجائیں اور بد عملی اور منکرات کے چوہے ہمارے گھروں میں کتنے ہی ہوں مگر نہیں، سانپ گھر میں آجائے تو سب پریشان اور گھر میں خلاف شرع وضع قطع، تصاویر جاندار کی، ریڈیو کے گانے، ٹیلی ویژن کا گھریلو سینما آجائے تو کوئی فکر نہیں۔ ہر عمل کے معاملے میں علم صحیح کی ضرورت ہے، لاعلمی میں زہر کھانے سے نقصان تو یقیناً پہنچے گا۔

(مجلس ابراہیم ص ۷۹)

ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر میں تشریف لے گئے وہاں تصویر جاندار کی تھی فوراً واپس آ گئے، رزق کی ترقی اور برکت کے لیے وظیفہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ (مجلس ابراہیم ص ۷۹)

ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی عادت کی اصلی جزا آخرت کے حساب و

کتاب اور سزا سے غفلت ہے۔ جیسے بدن پر دانے ہوں تو اصل سبب اس کا فساد خون ہے، صرف مرہم نہ لگایا جائے، تلخ دواؤں کا استعمال بھی کیا جائے۔ اس طرح روح میں خدائے تعالیٰ کی محبت اور خشیت کسی اللہ واسلے کی محبت سے حاصل کی جائے، ان شاء اللہ تعالیٰ تقویٰ آسانی سے حاصل ہو جائے گا جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو! تقویٰ حاصل کرو۔ مگر کیسے حاصل ہوگا۔ مشائخ اور بزرگان دین کی صحبت سے۔ صادقین کی تفسیر یہی ہے، کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جب ان کی صحبت سے خدا کا خوف اور استحضار حاصل ہوگا، گناہ کی ہمت نہ ہوگی۔ دیکھئے ایک آدمی نے جرم کا ارتکاب کرنا شروع کیا مگر پولیس افسر کو دیکھ لیا فوراً خاموشی اور جرم سے باز رہے گا، اس کے سامنے اب جیب نہیں کائے گا، اسی طرح تقویٰ حاصل ہونے پر سارے کام ٹھیک کرے گا۔

(جہانس ابراہیم سوال صفحہ ۹۱-۹۲)

ارشاد فرمایا کہ ایک پولیس افسر کو دیکھنے سے جرم سے باز رہے اور احکم الحاکمین کے باخبر ہونے اور دیکھنے سے کیا معاملہ ہونا چاہئے۔ خود بحث سے فیصلہ کر لو۔ (جہانس ابراہیم صفحہ ۹۳)

ارشاد فرمایا کہ جب ہم حاکم ضلع کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتے تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے کس طرح چین اور سکون سے رہ سکتے ہیں، آج ہر طرف پریشانی کی شکایت آتی ہے۔ لیکن اصل علاج کیا ہے، اس طرف خیال نہیں جاتا، اسباب رضا کی تو فکر ہے مگر ضد رضا یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! احرام اعمال سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے

﴿إِنِّي أَنذِرُكُمْ تَكُنْ أَعْبَادَ النَّاسِ﴾ (جہانس ابراہیم صفحہ ۹۵)

ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ اور وظائف کا اختیار کرنا آسان ہے مگر

گناہوں کو پھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ گناہوں کے اثرات سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ (ہانس براہمفر ۱۵۵)

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تمام نیک اعمال کرتا ہے مگر خدا سے نہیں بچتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ دو اتو چتا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا اس کو شفا ہوگی؟ خود فیصلہ کر دیجئے۔ (ہانس براہمفر ۱۵۶)

ارشاد فرمایا کہ کافروں کی آپس میں دوستی اور طرح کی ہوتی ہے یعنی صرف دنیا کے اغراض سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کی آپس میں دوستی کی علامات ولوازم حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے ہیں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضٍ يَتَذَكَّرُونَ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَتَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أَلِیٰھِمْ سَلَامٌ ۖ لِّمَن كَانَ حَقُّہٗ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَمَلِ ۚ أُولَٰئِكَ سَٰمِعُونَ ۚ (ایمان والے بندے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے دوست، جن کی شان دوستی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روک ٹوک کرتے ہیں)۔ افسوس کہ آج کل ہم برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہتے کو دوستی کا حق سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میں کچھ کہوں گا تو صاحب ناراض ہو جائیں گے اور دوستی ختم ہو جائے گی، اس جرم کی سزا یہی تھی ہے کہ ان کے قلوب آپس میں ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر غلبانہ عقیدہ اور نفرت کرتا ہے اور یہ سزا مطابق عمل ہے۔ کیونکہ جو شخص حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں خاموش رہا گویا اس نے حق تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اس کا احترام دلوں سے کیونکر مل سکتا ہے۔ (ہانس براہمفر ۱۵۷-۱۵۸)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کار کے انجن میں پٹرول بھر دیا جائے مگر پیروں کی ٹیکنی می سو رخ ہو جس سے پٹرول سڑکوں پر گرتا رہے تو کچھ دیر چل کر کار کھڑی ہو جائے گی، اسی طرح سالک ذکر کے انوار سے اللہ تعالیٰ کا راستہ

طے کرتا ہے مردوں کے نور کی ننگلی کو شیطان اور نفس آنکھ، کان اور زبان وغیرہ کے گناہ سے خالی کر دیتے ہیں جس سے سادک کی ترقی رک جاتی ہے، پس ہر گناہ کی عادت سے چکی توبہ ضروری ہے۔ (جس پر صفحہ ۳۰۱)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح نیکی و ثواب کا کام مطلوب ہے اسی طرح اس کے ثواب کا بقاء بھی مطلوب ہے، زبان کی حفاظت نہ کرنے سے، غیبت کے سبب سے یا اذیت مخلوق کے سبب سے اس عورت کا کیا حال ہو جو نماز، روزہ اور کثرت عبادت کے باوجود بھی فی النار کے لائق ہوئی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ جس ثواب کو ضائع کرنے والے اسباب سے بھی بچنا ضروری ہے یعنی گناہوں سے حفاظت کا اہتمام بالخصوص حقوق العباد کا اہتمام (جس پر صفحہ ۳۰۸)

ارشاد فرمایا کہ نصیحت بار بار کرتا رہے کبھی بہت دن کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، پھر یہ حکایت ارشاد فرمائی کہ مولوی شبیر علی صاحب نے اپنے کسی عزیز سے سگریٹ کی عادت چھڑانا چاہی تو اس کو سگریٹ چھوڑنے پر نصیحت فرماتے رہے۔ سو مرتبہ تک ان کی نصیحت نے موصوف پر اثر نہ کیا۔ جب ایک سو ایک مرتبہ کی تعداد ہوئی تو انہوں نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ اس تجربہ سے معلوم ہوا کہ بہت دن باری چاہئے۔ (جس پر صفحہ ۳۰۳)

ارشاد فرمایا کہ مسلسل تمیز و نصیحت سے ان شاء اللہ نفع ضرور ہوتا ہے۔

جو پتھر پہ پانی پڑے متصل توبہ شبہ گھس جائے پتھر کی سل

(جس پر صفحہ ۳۰۴)

ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کلندر کو ناراض کر کے تحصیلہ دار کو نہیں راضی کرتا لیکن ہر لوگوں کا کیا حال ہے کہ مخلوق کو ناراض کرنے کے لیے حق تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹوں کو ناراض کرنے کے لیے بڑوں کو ناراض کرنا سب کے نزدیک بے عقلی ہے۔ (جس پر صفحہ ۳۰۸)

ارشاد فرمایا کہ سر آپ جس عضو کو بھی کاٹتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، کیونکہ اس عضو سے پھر تمام بدن میں زہر پھیل جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا زہر ہے، جس عضو سے بھی معصیت کی جائے کسی اس کا زہر تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔
(بخاری برائے ۲۰۰-۲۱۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو کام کرو تو میں فائدہ یقینوں رسول الی اللہ کا، (۱) گناہوں سے حفاظت (۲) غم ہونا اور ذکر کے لیے خلوت کا اہتمام۔ دو چیزوں سے بہت بچنے و بچدوں اور مردوں سے۔ (بخاری برائے ۲۱۳-۲۱۴)

ارشاد فرمایا کہ دعا قبول نہ ہونے کا سبب حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اگر امر یا معروف و نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کو پھیلانا اور برائی سے روکنا امت میں جاری نہ رہے تو عذاب عام میں مبتلا ہوگا اور دعا بھی قبول نہ ہوگی۔
(بخاری برائے ۲۱۵-۲۱۶)

ارشاد فرمایا کہ مکررات پر روک ٹوک کی عادت اہل ایمان میں بھی کم ہوتی جارہی ہے جس کی وجہ سے مکررات پھیلنے جا رہے ہیں۔ (بخاری برائے ۲۱۷-۲۱۸)
ارشاد فرمایا کہ امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو بات نامناسب دیکھو اگر وہ دین کے قدر دان ہیں تو اس وقت مناسب عنوان سے کہہ دیا جائے ورنہ اگر وہ ناقدر دان ہیں تو تہمتی میں سمجھ دیا جائے۔ فتاویٰ عالمگیری میں یہ مسئلہ تشریح سے مذکور ہے اگر مخاطب کے قبول کرنے کی پوری امید ہو تو امر یا معروف و نہی عن المنکر واجب ہو جاتا ہے۔ (بخاری برائے ۲۱۹-۲۲۰)
ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا اس کی پہلوانی باقی رہے گی؟ سب مرفی اندوس کی طاقت اس کے زہر سے ماعذب ہو جائے گی۔
پس انہیں معاہدہ کے اہتمام کے ساتھ گناہوں کے زہر سے بچنے کا اہتمام نہایت

ضروری ہے۔ (جو اس بار سفر ۱۹۶۷ء)

ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ ہمارے اکابر کی طرف سے ایک کام ہو رہا ہے جو ہمارے عالم میں پھیل چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے اچھی باتوں کو خوب پھیلایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ برائیوں کو مٹانے کی بھی جماعتی محنت ہو رہی ہے یا نہیں؟ جس طرح اچھائیوں کا پھیلاؤ فرض کفایہ ہے اسی طرح برائیوں کو مٹانے کی فرض کفایہ ہے۔ آج اس سلسلہ میں غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسانِ ذمہ داری عطا فرمائے، آمین۔ (غیدہ سرینہ صفحہ ۱۱)

ارشاد فرمایا کہ اگر چاہے میں کبھی گر جائے تو اپنی پیالی سے بھی نکال دین گئے، ایسے بڑوں کی اور اپنے دوستوں کی پیالی کو بھی کھپوں سے پاک کر دیں گے۔ جتنی کھٹی سے تو اس قدر احتیاط اور ہمارے گھروں میں اور دوستوں کے اندر نوٹکرات کی کھپیاں گھس رہی ہیں ان روحانی کھپوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ یہاں سب لوگ دوستی کا حق سمجھ کر خاموش رہتے ہیں وہاں تو دوستی کا حق یہ تھا۔ یہاں دوستی کا حق یہ ہے کہ بچہ دوزخ میں جائے مگر انگریزی بول اور جاندار تصویر سے نہ پھلایا جائے۔ سینما اور تمام برائیوں سے روک ٹوک نہ ہوں۔

کیسا یہ انقلاب ہے دیکھ کے دس سہا ب ہے کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں احقر کی ایک جگہ دعوت تھی۔ ایک صاحب نے چالاک سے فوٹو کھینچ لیا۔۔۔ میں نے کہا کہ لہر مجھے دے بیٹھے۔ میں نے اس پر قبضہ کیا اور کہا کہ پوری ریل اس کی میرے سامنے ضائع کرو۔ ورنہ میں اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا ورنہ اس وقت کھانا کھاؤں گا، ابھی واپس جاتا ہوں۔ بس سب کا مزاج تھیک ہو گیا۔۔۔ آج روک ٹوک کی کمی سے برائیاں سیلاب کی طرح پھیلی

چہری ہیں۔ ہم لوگوں میں منکرات پر تکبر اور روک ٹوک کی اہمیت باقی نہ رہی۔۔۔۔۔ میرے دوستو اسباب رضا اختیار کیجئے اور وہ حق تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل ہے اور اسباب رضا کی ضد سے بچنے اور وہ نوابی یعنی معاصی سے بچنا ہے۔ پھر دیکھئے کیا انعامات عطا ہوتے ہیں۔ (عین نور ص ۹۰-۹۱)

ارشاد فرمایا کہ ظاہری اعمال کا فس و اس کے دل کے فس و خرابی پر دلالت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء صاف ہو جاتے ہیں اور جب دل فاسد ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء فاسد ہو جاتے ہیں۔ (عین نور ص ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اپنے زمانہ میں فرمایا کہ کیا ہمارے زمانہ میں گناہوں کی کوئی حد ہے اور کیا گناہوں پر کوئی روک ٹوک ہے؟ اللہ اکبر! یہ اس زمانہ کی بات ہے جب گناہ بھانا، دلی آرائی، بیوہ کی تدویر کی بات ہے، ریڈیو بھی اتنا عام نہ تھا۔ ٹیلی ویژن کو میس ساپنوں کا چار اکہتوں۔ ایک سانپ سے بچے کا تو دوسرا دس لے گا۔ یہ کہتے کہ زہری کی طرح ہے۔ آہستہ آہستہ شر کرتا ہے اور جب پورا اثر کر جاتا ہے تو کوئی نہیں بچتا۔ آج ہماری نوجوان نسل اسی کے سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اور ہر طرف تباہی پھیل رہی ہے۔

(انجیل، ص ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اس سلسلہ میں اہل صلاح کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور نرانیوں کی روک تھام کی تقنی ضرورت ہے اور نبی عنہم کا کام اجتماعی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ محلہ برائتیں قائم ہوں جو نرانیوں کو مٹانے کی کوشش کریں اور حکمت کے ساتھ کریں، اس کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے اور اس کا غم اور دھن ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق

عطا فرمائیں کہ ہم گناہوں کو ترک کر دیں اور اپنی دنیا و آخرت کو بر باد نہ کریں۔

(آئینہ ارشادات صفحہ ۱۲۰)

ارشاد فرمایا کہ سب گناہ چھوڑنے کا علاج کثرت سے موت کو یاد

کرنا اور مخلوق میں بڑا بننے کا شوق دل سے نکالنا ہے۔ (جاس بر صغیر ۹۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تمام نیک اعمال کرتا ہے مگر گناہوں سے

نہیں بچتا اس کی مثال ایسی ہے کہ دو تو پیتا ہے مگر پرہیز نہیں کرتا کیا اس کو شفاء

ہوگی؟ خود فیصلہ کر لیجئے۔ دعا میں گزر رہا ہے لیکن حرام کھاتا ہے اور لباس بھی

حرام کا ہے، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایسے شخص کی دعا

قبول نہیں ہو سکتی جس کا لباس و طعام حرام کا ہو۔ اگر ایک شخص کی آمدنی حرام ہے

تو مضر غذا کھا رہا ہے لیکن غیر مضر کی فکر تو کرے، حلال روزی کی تلاش تو کرے،

تدبیر بھی کرے، دعا بھی کرے، بے فکری سے حرام مال اڑاتا نہ رہے۔

(جاس بر صغیر ۹۹)

ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے روکنا قدرت کے ہوتے ہوئے ہر

مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اور ایمان کی علامت ہے۔۔۔ حضور ﷺ نے

فرمایا ہے تم میں سے جو شخص کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے

بدل دے اور اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے، اور یہ ایمان

کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ (جاس بر صغیر ۲۶۹-۲۷۰)

ارشاد فرمایا کہ ایک بدکار کو گناہوں سے باوجود قدرت کے نہ

روکنے پر بھی ساری قوم پر وبال آتا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔۔ ”نہیں

ہے کوئی ایک آدمی کہ کسی قوم میں ہو، اُن میں گناہ کرتا ہو اور وہ لوگ ردکنے کی

قدرت رکھتے ہوں اور نہ روکیں مگر اللہ تعالیٰ اُن کے مرنے سے پہلے عذاب

پہنچا دیں گے۔“ (جاس بر صغیر ۲۷۰)

ارشاد فرمایا کہ قدرت کے ہوتے ہوئے گناہوں سے نہ روکنے پر عذاب عام ہوتا ہے۔۔۔۔۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ خاص خاص لوگوں کے عمل بد سے سب لوگوں کو عذاب نہ دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ گناہوں کو اپنے درمیان ہوتا دیکھیں اور وہ روکنے پر قدرت رکھتے ہوں اور نہ روکیں تو جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عام و خاص سب کو عذاب دیں گے۔

(جالس برار صفحہ ۲۷، ۲۷۵)

ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ”الافاضات الیومیہ“ حصہ دوم صفحہ ۲۸ پر ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بظاہر خود تو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں مگر اس کے ساتھ ان لوگوں کے افعال غیر مشروع و معاصی میں بھی شریک رہتے ہیں جو خدا کے نافرمان ہیں محض اس خیال سے کہ یہ دنیا ہے اس میں رہتے ہوئے براوری کنبہ کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ مقولہ زبان زد ہے کہ میاں دین سے دنیا تھا منا بھاری ہے۔ اور بعض وہ ہیں کہ شریک تو نہیں ہوتے مگر ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کو منکرات کرنے والوں کے افعال سے نفرت بھی نہیں ہوتی۔ ان میں شیر و شکر کی طرح ملے جلے رہتے ہیں یعنی روزانہ کھانے پینے میں اُن سے کوئی پرہیز نہیں کرتے۔ حاصل یہ کہ اپنے کسی برتاؤ سے ان پر انہماک نفرت نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے اعتبار سے اس شبہ غورہ کا جواب یہ ہے کہ یہ شرکت یا سکوت خود معصیت ہے تو ان کا اعتلاء بھی معصیت کے سبب ہوگا اور یہ سوال نہ ہو سکے گا کہ غیر معاصی پر بھی مصائب آتے ہیں۔ حضور ﷺ نے حدیث شریف میں امم سابقہ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو الٹ دو۔ عرض کیا کہ اے اللہ! فلاں شخص اس بستی میں ایسا ہے کہ اس نے کبھی کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مع اس کے الٹ دو،

وہ بھی ان میں سے ہے۔ اس لیے کہ یہ ری نامرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کے تیور میں مل نہ پڑتا تھا۔ (جس پر ستمبر ۱۹۵۹ء - ۱۹۶۰ء)

ارشاد فرمایا کہ مامورات کو پھیلانے کی، اس کی اشاعت کی، اس کی طرف متوجہ کرنے کی محنت ہو رہی ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، وہ عطا وافر ہوئی ہے۔۔۔۔۔ مگر منکرات سے روک ٹوک میں بہت کمی ہو رہی ہے۔ جماعتی حیثیت سے محنت کی کمی ہے۔۔۔۔۔ حالانکہ اس کے لیے بھی شرعی اعتبار سے ایسی جماعت ہونا چاہئے۔

اس سلسلے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کے متعلق شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص، مسیئین کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو اپنی اولاد کو، اپنے مانتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجہ سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں؟ روکنے کو چھوڑ دیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں؟ یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاد، بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے، جرم بھی نہیں سیاسی مجالس میں شرکت کر لیتا ہے تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہم ملوث نہ ہو جائیں اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی اور بہتری کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ مگر کہیں احکام الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے؟۔۔۔۔۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ پیارا بیٹا خطرے کا شوقین ہے یا تاش سے دل بہاتا ہے۔ کئی کئی وقت کی نماز اڑاتا ہے مگر افسوس آپ کے منہ سے کبھی حرف نصیحت کی طرح یہ نہیں نکلتا کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ مسلمان کے کام نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی نامرمانیوں کی کوئی انتہا کوئی حد ہے اور اس کے روکنے یا بند کرنے کی

یا کم از کم تقلیل کی کوئی کوشش ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جیسی سعی کی ضرورت ہے ویسی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ حضرات جو اپنی دین داری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے ہیں اس سے بے فکر نہ رہیں کہ خدا نخواستہ اگر منکرات کے اس شیوع پر کوئی بلا نازل ہوگئی تو ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔

(ہماری جانی اور اس کا صلہ ص ۲۰۶-۲۰۷)

اللہ تعالیٰ منکرات کے خاتمہ کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین!

معاصی میں پریشانی بھی، ذمت بھی مشقت بھی
مگر تقویٰ سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی
خدائے پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقویٰ کا
اگر ترک معاصی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی

(شیریں اقبال اثر)

دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے۔
آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا وہاں رہنا ہے۔
اللہ کی رضا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو اس کا محتاج ہے۔
گناہ اُتار کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہے۔
صرف اُسی ذات سے مانگ جو کسی کی محتاج نہیں۔
جب تو گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں تجھے وہ نہ دیکھے۔
(یہ کتبہ حضرت حاجی امجد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ
کی خلوت گاہ میں لگا ہوا تھا۔)

فضول گوئی سے پرہیز کیجئے

ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم کو فلاح ملے اور کامیابی حاصل ہو۔ چنانچہ اس کے لیے فکر و کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے، فلاح پانے والوں کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں، قرآن پاک میں سات اوصاف کو بیان کیا گیا ہے جن پر دنیا اور آخرت کی فلاح کا وعدہ ہے۔ ان میں سے اس وقت صرف ایک صفت کو توجہ دلانے کے لیے بیان کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ کہ:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ﴾ (پ ۱۸-۱۷)
 ”اور جو لوگ لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں۔“

گناہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ لغو ذکر ہے۔ لغو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو، لغو کام بھی ہوتا ہے اور لغو بات بھی ہوتی ہے، تو گویا کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو کاموں سے اور لغو باتوں سے بچتے ہیں۔۔۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک بی پرہیز ہوتا تھا سب کے لیے کہ خوب کھاؤ، خوب سوؤ مگر باتیں نہ کرو۔ (فیض الحرم صفحہ ۲۸)

ارشاد فرمایا کہ لغو کہتے ہیں کہ جس میں نہ دین کا نفع ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، جس طرح مال، روپیہ پیسہ اس کو انسان سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے، کوئی شخص مال کے عوض بے کار چیزیں نہیں لیتا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو حماقت کہتے ہیں ایسے ہی بھائی، یہ عمر اور وقت یہ بھی مال ہے بلکہ روپیہ پیسہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ روپیہ پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، ضائع ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کمایا جاسکتا ہے۔ لیکن زندگی کے اوقات اور عمر، یہ اگر بے کار گزر گئے اور لغو کاموں میں لگ گئے تو گذرا ہوا وقت دوبارہ واپس نہیں آسکتا۔ روپیہ کو جس طرح خرچ کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں کیا مل رہا

ہے، ایسے ہی وقت کو لگایا جائے تو دیکھنا چاہیے کہ کس میں لگ رہا ہے، اس سے عوف میں کیا مل رہا ہے۔ اگر اس کا اہتمام اور فکر کی جائے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ لغو سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بالخصوص بونے میں احتیاط رکھے، خاموشی میں بڑے فوائد اور منافع ہیں۔ حدیث میں ہے:

﴿مَنْ صَمِتَ نَجَّاهُ﴾ (توبہ السبعہ: ۷۸)

”جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی“

جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بقدر ضرورت بولے، ایک نابینا شخص آ رہا ہے سامنے اس کے گڑھا ہے، اب ہم نہیں بولتے اور اس کو نہیں بتلاتے تو وہ اس میں اندیشہ ہے گڑ جائے گا۔ تو ایسے موقع پر بولنا ضروری ہے۔ بالضرورت نہ بولے، خاموش رہے۔ (جو سبھی سہ صفحہ ۱۵۷)

ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب ایمان اور مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے اس لیے عام طور پر کیا جاتا ہے کہ بھائی نجات ہو جائے تو بڑی بات ہے، درہمسل دیکھنا یہی ہے کہ نجات کیا ہے؟ اور نجات کس کو حاصل ہوئی؟ چنانچہ اس سلسلے میں ترمذی شریف میں مختصر حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ سے پوچھا۔ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْيَقَازَةُ؟ اے اللہ کے نبی! نجات کا راستہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پوچھنے کا مقصد ایسی باتوں کا معلوم کرنا تھا جو فرائض و واجبات کے علاوہ ہیں۔ ان کو اہتمام سے کیا جائے جس سے جنت کی راہ آسان ہو جائے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا! اَمَلْتُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ”اپنی زبان وقفہ میں رکھو“ پہلی تائید یہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جائے، زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا گیا:

﴿لَا تَكُنْ نَجْفًا لِّهٖ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفْطَيْنِ﴾ (پ: ۵۳)

”کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے“

انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں سب کا ایک کام ہے۔ مثلاً آنکھ ہے، اس کا کام ہے رنگوں اور صورتوں کو دیکھنا، کانوں کا کام ہے الفاظ و حروف اور آوازوں کو سننا، ناک کا کام ہے خوشبو وغیرہ سونگھنا۔ غرضیکہ ہر عضو کے کام کا ایک دائرہ ہے جس میں محدود رہ کر وہ کام کرتے ہیں مگر زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اس کا کام، اس کے استعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ”دنیا کی کوئی شے خواہ وہ موجود ہو یا معدوم ہو، اس کا تعلق خواہ خالق سے ہو خواہ مخلوق سے ہو خواہ وہ معلوم و متعین ہو یا وہی و ظنی ہو وہ زبان کے دائرہ اور اس کی وسعت سے باہر نہیں اثبات یا انکار میں انہیں استعمال کرتی ہے اور یہ خصوصیت زبان کے علاوہ اور کسی عضو میں نہیں پائی جاتی۔“ (میل النہاۃ صفحہ ۱۷۷)

ارشاد فرمایا کہ زبان دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہے لیکن اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے ”بقامت کہتر و بقیمت بہتر“ کی مصداق ہے کہ قلب علوم الہیہ اور معارف و حقائق کا حامل ہے یہ اس کی ترجمان ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

﴿أَلَيْسَانُ تَرْجُمَانُ الْقَلْبِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي ظَاهِرِ الْبَدَنِ﴾ (مر ۱۵۱/۹۵۶)

”زبان قلب کی ترجمان اور ظاہری بدن میں اس کی نائب ہے۔“

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”بلاشبہ زبان معارف و حقائق کے اظہار کا ذریعہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اشرف ترین عضو ہو“

(تفسیر سورہ ۳۶/۲۲)

زبان کو جہاں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قلب کی ترجمان ہے وہیں یہ بات بھی ہے کہ اس تعلق خاص کی وجہ سے جو بات زبان سے نکلتی ہے انسان کا دلی اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”چون خمن ہائے زشت گوید، دل تار یک شود۔ چون خن حق گوید، دل روشن شود“

(کیہائے سعادت صفحہ ۱۸۳)

”انسان اپنے منہ سے جب بُری بات نکالتا ہے تو دل تار یک ہو جاتا ہے اور

جب حق بات کہتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے“۔ (کنز الہجاء صفحہ ۱۲-۱۳)

ارشاد فرمایا کہ زبان کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ فرمانبرداری بھی

کرتی ہے اور نافرمانی بھی کرتی ہے۔ فائدہ مند بھی ہے اور ضرر رساں بھی ہے،

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے

اعضاء زبان کے روبرو عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارے معاملہ میں اللہ سے ڈرتی

رہ، اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تو راست ہے تو ہم سب راست ہیں،

اگر تو کج ہے تو ہم سب کج ہو جائیں گے“۔ (ترمذی شریف جلد ۲، صفحہ ۶۴)

مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”بہر حال سارے اعضاء کا زبان سے تعلق ہونا اسی طرح پر ہے کہ زبان اعضاء

انسانی میں ایسا عضو ہے جو کہ کفر و ایمان کے بیان کا آلہ ہے، اس لیے زبان کی

استقامت نفع بخش ہوتی ہے اور اس کی کجی بہ ضرر رساں ہوتی ہے دیگر اعضاء

کے احوال و اعمال کے لیے“۔ (کنز الہجاء صفحہ ۱۲-۱۳)

ارشاد فرمایا کہ زبان کے سلسلہ میں عموماً بے احتیاطی ہوتی ہے کہ

جو منہ میں آیا بغیر سوچے سمجھے اسے کہہ دیا، حالانکہ زبان کی بے احتیاطی سے کتنے

نقصانات ہوتے ہیں۔ آئے دن جو جھگڑے اور ہنگامے ہوتے رہتے ہیں اگر

دیکھا جائے تو اکثر اس کی بنیاد زبان کی بے احتیاطی اور اس کا بے جا استعمال

نکلے گا، دنیوی نقصان کے ساتھ اخروی نقصان بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ تفریح

کے طور پر کوئی بات کہہ دی لیکن اس کا انجام بہت بُرا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث

شریف میں ہے۔ ”انسان لوگوں کو ہنسوانے کے لیے ایک بات کہتا ہے تو اس کی

وجہ سے دوزخ میں گر جاتا ہے زمین و آسمان کے مابین مسافت کے بقدر، انسان اپنی زبان سے زیادہ پھسلتا ہے بہ نسبت اپنے پیروں کے۔ (مکتوبہ ص ۴۱۳)

معلوم ہوا کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز یہی زبان ہے۔ ایک موقع پر حضور اقدس ﷺ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کَفَّ عَيْنُكَ هَذَا۔ ”زبان کو اپنے قابو میں رکھو“ تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھ۔ یَا نَبِیَّ اللّٰہِ وَ اَنَا لَمَوْاخذُونَ بِمَا تَنْکَلُہُ بِہ۔ ”اے اللہ کے نبی ﷺ جو باتیں ہم کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟“

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے اس بات کو جان لو کہ لوگوں کو اُن کے منہ کے بل یا فرمایا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اس زبان کی بڑی باتیں ہوں گی“ (مکتوبہ ص ۱۳۵)

یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یَا رَسُولَ اللّٰہِ مَا اُخَوِّفُ مَا تَخَافُ عَلٰی۔ ”میرے متعلق سب سے زیادہ کس چیز سے آپ کو ڈر ہے“ تو آپ ﷺ نے اپنی زبان کو پکڑتے ہوئے فرمایا هَذَا۔ ”زبان کے شر سے۔“ (کنز الخفاء ص ۱۲-۱۵)

ارشاد فرمایا کہ آج کل شیطان زبان کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہوا۔ بڑے بڑے گناہ جن میں آج عام اعتلاء ہے بدگمانی، بدگوئی، بدنگاہی اور حسد ہے، نسبت یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں شیطان اہل صلاح کو بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ (کنز الخفاء ص ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے اس میں یعنی زیادہ بولنے میں یہ نقصان دیکھا کہ اس کے ہوتے ہوئے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ

زیادہ بک بک کرتے ہیں دو وجوہات اور نصیحت میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں اور کثرت کلام کے ساتھ ہر بات سوچ کر کرنا جو تدبیر ہے معاصی کسان سے بچنے کی، دشوار ہے اور اگر بالفرض کوئی گناہیوں سے بچ بھی رہا تو ایک نقصان سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا، وہ نقصان کیا ہے۔

دل زہرِ غشّیں بھرد در بدن
مرچہ گفتارت بود دُورِ عدل

”دل بہت بولنے سے بدن میں مرجاتا ہے، اگرچہ تیری گفتگو عدل کا موتی ہو“

یعنی کثرت کلام سے دس مرجاتا ہے، ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، قساوت قلب پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ اعمام و احوال سے جو نور قلب میں پیدا ہوتا ہے وہ اس زبان کی بے احتیاطی سے اکثر زائل ہو جاتا ہے۔ پس اسباب کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ موانع کو بھی رفع کرنا چاہیے تب شرد مرغب ہوگا۔ (نیلِ اہلِ حق ص ۱۷۱)

ارشاد فرمایا کہ قلب میں ظلمت اور قساوت سے کیا ہوتا ہے اس سلسلہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بلا ہے کہ جس کے بعد کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا بھی بعید نہیں، ساری طاعات کا مدار حیات قلب پر ہے۔ نیک کاموں کی توفیق نورِ قلب سے ہوتی ہے اور تمام معاصی کا منشاء قساوت و ظلمتِ قلب ہی ہے۔ جب قلب میں حیات و نور ہی نہ رہا بلکہ اس کی بجائے قساوت و ظلمت پیدا ہوئی تو اب یہ شخص سب گناہوں کے قابل ہو جاتا ہے۔ پس کثرت کلام کیسے تجھ گناہوں سے بچتا چہ دون کا ہوتا ہے۔ پھر معاصی کی طرف میلان ہونے لگتا ہے (نیلِ اہلِ حق ص ۱۷۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرات عارفین کا مشاہدہ ہے کہ ضروری گفتگو دن بھر ہوتی رہے تو اس سے قلب پر ظلمت کا اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک کنجڑا دن بھر ”نے لوا مروء“ پکارتا پھرے تو ذرہ برابر قلب میں اس سے ظلمت نہ آئے گی

کیونکہ ضرورت ہے اور بے ضرورت ایک جملہ بھی زبان سے نکل جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ (کنز الدقائق ص ۷۱)

ارشاد فرمایا کہ خشوع کے ساتھ جب نماز پڑھنی جاتی ہے تو اس نور کی انیم قلب میں پیدا ہو جاتی ہے جو غیبی قوتوں سے ضائع ہو جاتی ہے، اسی لیے خشوع کے ذکر کے بعد ہی لغو باتوں سے انحراف اور حفاظت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ﴾ (محاسن ابرار ص ۷۱)

ارشاد فرمایا کہ علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی نیک کام مثلاً تلاوت یا نفل نماز یا ذکر کرے تو قلب میں محسوس کرے کہ کوئی تبدیلی آئی یا نہیں اگر کچھ محسوس نہ ہو تو دل بیمار ہے جیسے زکام میں ناک کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا معمولی خوشبو تو محسوس ہو اور نور حق قلب میں محسوس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر قلب میں نور محسوس ہو تو پھر اس کے بعد اگر کوئی لغو اور فسول کا مرتکب ہو گا تو فوراً محسوس کرے گا کہ وہ نور قلب سے نکل گیا۔ مباح سرحد ایک طرف مستحب سے ہی ہے ایک طرف معصیت سے۔ جب لغو کا یہ اثر ہے تو معصیت کا کیا اثر ہوگا۔ (محاسن ابرار ص ۷۱-۷۲)

ارشاد فرمایا کہ پانی کی ٹینکی بھری ہوئی ہے اور نیچے نوئی بھی کھول دو، ٹینکی خالی ہو جائے گی۔ اس طرح دل نور طاعت سے بھرا ہو لیکن لغو باتوں سے ضائع ہو جائے گا۔ ایک حصول نور ہے پھر اس کی بقا بھی تو مقصود ہے، نماز میں خشوع سے نور کا حصول ہوا۔ لغو سے احتیاط کا حکم اس کی بقا کے لیے ہے اور لغو سے بچنے کی تدبیر ہے کہ ضرورت سے بولے اور بولنے کے بعد پھر سوچے کہ کتنا ٹھیک بول اور کتنا زائد بولا۔ ہر نماز کے بعد اس کا محاسبہ کرے اور استغفر کرتا رہے۔ (محاسن ابرار ص ۷۲)

ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ اور بزرگان دین زبان کے سلسلہ میں

بہت محتاط رہتے تھے کہ کہیں غنا نہ ہو جائے اور اس کے لیے تدبیریں اختیار کرتے تھے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب صبح ہوتی تو اپنے پاس ایک سادہ کاغذ اور قلم رکھ دیتے اور جب گفتگو کرتے تو اس کو لکھ دیتے پھر شام کے وقت اس سلسلہ میں اپنے نفس سے محاسبہ کرتے۔ (اتین نوہ صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ رشا فرمایا کہ ایک بزرگ کسی کے یہاں تشریف لے گئے، دروازہ پر پہنچ کر پکارا، اندر سے جواب آیا کہ نہیں میں، پوچھا کہاں ہیں؟ جواب ملا، خیر نہیں تو یہ بزرگ صرف اتنی بات پر تمیں برس تک روتے رہے کہ میں نے ایسا فضول سواں کیوں کیا کہ کہاں ہیں؟ میرے نامہ اعمال میں فضول بات درج ہو گئی، حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ۱۰ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الْغَفْرِ مُغْفَرُونَ ۱۱

(سورۃ النور ۱۰)

جب ان حضرات کا یہ معاملہ ہے تو ہم لوگوں کو تو اور بھی زیادہ زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ (اتین نوہ صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ سکوت حق رکھتے، بل ضرورت نہ ہو لے خاموش رہنے کے بڑے فوائد ہیں۔ زیادہ بولنے میں دو اہم قسٹیں خرچ ہوتی ہیں۔ جیسے خرچ میں سب ہوتا ہے کہ بار بار اس کو بل ضرورت جلا یا جائے تو اس کی طاقت گھٹتی اور سب جلد ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی بولنے سے دماغ کی طاقت خرچ ہوتی ہے اور اس سے حافظہ پر اثر پڑتا ہے۔ (اتین نوہ صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ زبان کی بے احتیاطی کے یہ نقصانات اور خرابیاں ہیں اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ بولنے میں احتیاط برتی جائے۔ بقدر ضرورت زبان کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

۱۰ انصبت جگم و قلیل فاعبہ ۱۱ (ابن مسعود ۳)

فَلَا بُدَّ مِنْ اَلْكُفُوفِ غِلْدًا۔ دوسری قسم کی گفتگو کا بھی یہی حکم ہے۔ اب روٹی تیسری قسم کی گفتگو جو کہ فضول ہے۔ اس میں مشغول ہونا اصاعت وقت اور نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں۔۔۔۔۔ اس میں مشغول ہونا اصاعت وقت ہے جس کا پتہ نسران ہونا ظاہر ہے۔

اب رہ گئیں وہ باتیں جن میں صرف نفع کا پہلو ہے تو ان میں بھی ایسی چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب صرف چوتھی قسم باقی رہ گئی اس میں بھی نقصان کا خطرہ ہے کیونکہ بسا اوقات اس میں بھی مصیبت اور گناہ کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ (مرآۃ السائلین ص ۱۳۰)

حاصل یہ کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے اور اس پر دار و مدار ہے نجات کا۔

(سکین، لہجہ صفحہ ۴۰۳)

کثرت کلام کا منشا کبر و غفلت ہے

از اقاوات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب حق نوی رحمۃ اللہ علیہ ”فرمایا کہ کثرت کلام اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اپنی بڑائی ذہن میں ہو اور اپنی بڑائی نظر میں اس وقت آتی ہے جب حق تعالیٰ سے غفلت ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کثرت کلام کی اسی وقت ہو سکتی ہے جب حق تعالیٰ سے غفلت ہو اور خدا سے غفلت ایک مرض نہیں بلکہ مجموعہ الامراض ہے۔ تو جس شخص کو دیکھو کہ کثرت کلام میں مبتلا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک مرض میں مبتلا نہیں بلکہ بہت سے امراض میں مبتلا ہے۔ اور اس میں وہ تمام امراض موجود ہیں جو ترفع اور تکبر کی قرین ہیں“ (مختصرات الاماات اثر فیہ)

عجب و تکبر کی برائی اور اس کا علاج

ارشاد فرمایا کہ کبر اُمّ الامراض ہے۔ یوں سمجھئے کہ تمام گناہوں کا جذامہ ہے، پھر عجب، بغیث، حسد، ریا، کینہ یہ سب اس کے پوتے پڑپوتے ہیں۔ اس لئے کبر کو سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے۔ اس کے مرنے سے اس کے بچے آسانی سے مر سکیں گے۔ ورنہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے امراض کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اسی لئے مشائخ نے اس کی جانب بہت توجہ فرمائی ہے، خود حدیث میں ہے کہ جب تک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا جنت میں داخلہ نہ ہو سکے گا۔ و تو بھی بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے علاوہ کسی کو تکبر زیب نہیں دیتا محتاج کیا تکبر کرے؟ (فتح المرام صفحہ ۸)

ارشاد فرمایا کہ کبر و حسد و ریا انہیں اول ہی سے مٹانے کی ضرورت ہے۔ مشائخ تک ان میں جملہ ہیں۔ اَلَا مَاشَاءَ اللہ کیا ڈاکٹر و حکیم وغیرہ دل کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے؟ ایک بڑے حکیم صاحب جو ماہر امراض قلب تھے ان کا واقعہ ہے کہ رات میں ایسے سوئے کہ پھر صبح اٹھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ حالانکہ اچھے خاصے تھے۔ بظاہر کوئی بیماری نہیں تھی۔ دل کا دورہ پڑا اور رحلت کر گئے۔ علماء تو فناءِ نفس کا دعویٰ نہیں کرتے لہذا ان میں یہ چیزیں اگر پائی جائیں تو تعجب کی بات نہیں، مگر مشائخ تو فناءِ نفس کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کبر راہِ خدا کا بڑا ہرن ہے۔ سب سے پہلے اس کا علاج کرے۔

(عالمی محی الدنہ صفحہ ۵)

ارشاد فرمایا کہ اپنے متعلق بہت نیک گمان رکھنا، اپنی قیمت زیادہ مقرر کر لینا، جسے کہتے ہیں اپنے منہ میاں مشو بننا، اپنے ذہن میں اپنے متعلق یہ خیال قائم کر لینا کہ ہم صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں،

ہماری تمیز بالکل ٹھیک ہے، ہر روز وہ بالکل ٹھیک ہے، ہر جو بھی کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، ہمارے کام بالکل مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے تم سے کچھ غلطی ہوئی ہو، اپنے معاملات پر نظر ثانی کر لو تو کہتے ہیں کہ نہ حسب ہمتو نظر ثانی کر چکے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اپنے سے اتنا حسن ظن رکھنا، نیک کام یہ مہمکات میں سے ہے۔ اس کو عربی میں عجب کہتے ہیں، فارسی میں خود بینی کہتے ہیں۔ یہ چیز مہمکات میں سے کیوں ہے؟ اس لئے کہ ایسا شخص اپنے حالات کو اپنے معاملات کو اور اپنی چیزوں کو قابل اصلاح نہیں سمجھتا اور اپنے معاملات اور حالات میں اس کو کوئی کمی اور خرابی محسوس نہیں ہوتی۔ (ذاتِ مساوات ص ۱۲)

ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے کہ مریض کو اپنے مرض اور بیماری کا احساس نہ ہو تو بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک مریض تو ایسا ہے کہ جس کو اپنے مرض کا احساس ہے اور اپنے کو یہ سمجھ رہا ہے تو اس سے تو توقع ہے کہ کبھی نہ کبھی اپنے علاج کی فکر اس کو ہوگی اور یہ ڈاکٹر و حکیم سے رجوع کرے گا جس سے اس کا علاج ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی۔ لیکن جو مریض کہ ایسا ہو کہ اس کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو اور وہ اپنے کو بیمار نہ سمجھے بلکہ اپنے کو بالکل صحیح سمجھ تو ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے کہ اس کا علاج ہو جائیگا اور اس کو صحت ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ اپنے کو تندرست سمجھ رہا ہے۔ اس لئے ڈاکٹر و حکیم سے رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں مرض اس کا بڑھتا ہی رہے گا اور حالت گرتی رہے گی۔ یہی حال بالکل اس شخص کا ہے جو کہ خود بینی میں مبتلا ہے کہ اپنے کو قابل اصلاح نہیں سمجھتا، جس کی بناء پر دینی اجتماعات، دینی مجالس میں، اجتماعہ کی مجالس میں شرکت نہیں کر سکے گا۔ اہل اندوہ و بزرگانِ دین کی صحبت اور ان کی تربیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر یہ کہ

جب کسی سے معاملہ کریگا اور اس میں کچھ ناگواری ہوگی تو چونکہ اپنے سے حسن ظن ہے، اپنے سے نیک گمان ہے، اس لئے سمجھے گا کہ فلاں ہی کی غلطی ہے میں نے بات چیت صحیح کی۔ معاملہ بھی ٹھیک کیا، غلطی تو اسی کی ہے۔ غرضیکہ ہر معاملہ میں اپنے کو راہ راست پر سمجھے گا اور دوسرے کو غلطی پر سمجھے گا۔ گویا ایسا شخص اپنے کو صراطِ مستقیم کا معیار قرار دیے ہوئے ہے کہ جو اس سے الگ ہو جائے، ہٹ جائے وہ غلطی پر ہے۔ ایسے شخص کی اصلاح بڑی دشوار ہوتی ہے، اسی لئے اس کو سب سے زیادہ مہلک چیز فرمایا گیا۔ (صحابیات دہلاکات ص ۱۴-۱۵)

ارشاد فرمایا کہ عجب سے ہی تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ شیطان کی بیماری ہے، شیطان کو اسی بیماری نے ہلاک کیا تھا۔ شیطان نے اپنے متعلق یہ رائے قائم کی تھی کہ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل اور برتر ہوں، کیوں؟ اس کے لئے اس نے اپنے ذہن میں ایک دلیل قائم کر لی تھی کہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ ایک مقدمہ ہوا۔ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ یہ کہ آگ اوپر کو چلتی ہے اور مٹی نیچے کو گرتی ہے۔ لہذا آگ اشرف ہے تو میں بھی افضل و برتر ہوں۔ اپنے ذہن میں یہ ایک مقدمہ جمالیا اور اپنی فہم پر اعتماد کیا۔ اپنی سمجھ پر اعتماد کیا اور اس پر غور نہیں کیا کہ سجدہ کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی شانِ جلال کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھی اپنی رائے پر قائم رہا اور حکم کی خلاف ورزی کی۔ اس لئے عجب کی بیماری شیطانی بیماری کہلاتی ہے۔ اپنے بارے میں حسن ظن رکھنا، اپنے بارے میں نیک گمان رکھنا، اپنے آپ کو علاج سے مستغنی سمجھنا، اپنے حالات و معاملات کو کامل و مکمل سمجھنا یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ یہ باطنی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے یہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے انسان کو اندر اندر گھن

لگنے لگتا ہے۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ اخلاق رذیلہ میں ہیں جن کا نام میں نے مظلمات رکھا ہے کیونکہ ان سے دل میں اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ (ان میں سے ایک) تکبر کرنا ہے جس کی حقیقت حدیث پاک میں لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا ہے (اور دوسرا) عُجْب یعنی اپنے کو ٹھیک سمجھنا، اپنے کو بڑھیا اور اچھا سمجھنا اور اپنے کو اصلاح کا محتاج نہ سمجھنا، یہ آثار و علامات عُجْب ہیں۔ نیکی کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا یہ اللہ والوں کی علامت ہے اور نیکی پر اکتنا اور ناز کرنا بے وقوفی ہے۔ (جاس برار ص ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ: جکل جھگڑا اور فساد کی جڑ عُجْب جاہ ہے۔ ہر شخص بڑا بننے کی کوشش میں ہے۔ امام بننے میں تو جھگڑا ہوتا ہے مگر مقتدی بننے میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا امامت میں ہے۔ (یہ عُجْب کے باعث ہے) (جاس برار ص ۳۴)

ارشاد فرمایا کہ غلطی اور قصور کا اعتراف و اقرار نہ کرنا یہ کمی کی بات ہے۔ آج کل یہ مرض عام ہے کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں، غلطی کے اقرار میں اپنی ہڈی سمجھتے ہیں یہ شیطانی بیماری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ ﴿مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُكَ﴾ (پارہ ۹ ص ۸۸)

”کس چیز نے تجھ کو منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب تجہ کرنے کا حکم دیا گیا“ تو اس حکم کی تعمیل تو نے کیوں نہیں کی؟ تو شیطان نے اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا کہ مجھ سے قصور ہو گیا معاف کر دیا جائے بلکہ اس کی توجیہ کرنا شروع کر دی کہ:

﴿اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ (پارہ ۹ ص ۸۸)

”میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔“ کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ظاہر ہے کہ آگ مٹی کے مقابلے میں افضل ہے۔ لہذا میں

بہتر ہوں۔ تو غلطی کا نہ ماننا اور اس کی تاویل کرنا یہ ایسی بیماری ہے، بڑی خطرناک بات ہے، چنانچہ پھر اس کا کیا انجام ہوا؟ سب کو معلوم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا اور ان کا کیا طرز عمل رہا کہ فوراً اپنے قصور کا اعتراف کیا، کوئی تاویل اور توجیہ نہیں کی بلکہ فرمایا کہ

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
”اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور رحم نہ کریں تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔“ یہ شان تھی، تو غلطی پر نادم ہونا اور شرمندہ ہونا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے اور اصل چیز یہی ہے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً اس کا احساس ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہئے اور اس کی تلافی کی فکر کرے پھر ان شاء اللہ اس کے فوائد خود محسوس ہونگے۔ (بخاری ج ۱ ص ۱۲۸-۱۲۹)

ارشاد فرمایا کہ ہماری نیکیاں تو محدود، دوسرے کی نیکیوں کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر ہم کو کیا حق ہے کہ اپنے کو بڑھیا سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نیکیاں زیادہ ہوں اور ایسا ہوتا بھی ہے۔۔۔۔۔ بعضے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی عادت ڈال لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ رمضان شریف میں ایک قرآن پاک تو دن بھر میں ختم کرتے تھے اور ایک رات میں اور ایک تراویح والا۔ اب جبکہ یہ معاملہ ہے تو اپنے کو کیسے بڑھیا سمجھے۔ اصل چیز ہے تو اضع کہ اپنے کو گھٹیا سمجھو۔ ایک تو یہ معیار ہوا۔ دوسرا معیار گھٹیا سمجھنے کا یہ ہے کہ گھٹیا کون ہے؟ جس کی برائیاں زیادہ ہوں اور بڑھیا کون؟ جس کی برائیاں کم ہوں، دوسرے کی برائیاں ہمیں کم معلوم ہوتی ہیں، ایک دو معلوم ہوگی اور اپنی برائیاں خود سوچے تو معلوم ہوگا کہ کتنی ہیں؟ لہذا ہماری برائیاں زیادہ، ہم گھٹیا، جس کی برائیاں کم وہ بڑھیا۔ تو اپنے کو گھٹیا سمجھے۔ (بخاری ج ۱ ص ۵۲-۵۳)

ارشاد فرمایا کہ اپنے کو بڑھین نہ سمجھے لیکن دوسرے اگر اس کو بڑھین سمجھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلوب ہے۔ چنانچہ دعا ہے کہ

﴿اَللّٰهُمَّ احْصِنْ فِی عَیْنِیْ صَفِیْرًا وَ فِیْ اَعْیُنِ النَّاسِ کَیْفَیْرًا﴾

”اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے۔“

دوسرے اگر اس کو بڑا اور بڑھین سمجھیں تو اسی میں فائدہ ہے کہ لوگوں کے ضرر سے محفوظ رہے گا کیونکہ جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کو لوگ ستاتے نہیں ہیں۔

(جس جی صفحہ ۸۸-۸۹)

ارشاد فرمایا کہ جائز عمل اگر سبب نماندہ کا ہو جائے تو وہ جائز بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ جس طرح قیمتی کپڑا مثلاً ۲۰۰ روپے لڑکا پہننا جائز ہے مگر اس کے پہننے سے اگر بڑائی دل میں آجائے تو ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ کپڑا نجیب اور کبر کا سبب ہوا۔ (جس جی صفحہ ۸۶)

ارشاد فرمایا کہ کلام میں، معاملات میں یا تقریر میں کوئی ایسا عنوان نہ آنے پائے جس میں اپنی بڑائی یا کمال یا خوبی ظاہر ہو۔ اس بات کی طرف جہد اہل تعلق کی نگرانی بھی خصوصی ہونی چاہیے۔ (جس جی صفحہ ۱۰۶)

ارشاد فرمایا کہ تعریف انسان کے لیے بڑی مہلک چیز ہے، تعریف میں انسان بگڑ جاتا ہے۔ کسی نے یا تھ چومنا شروع کر دیے، کسی نے تعریف کر دی، انسان کا نفس پھولنے لگتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اب بالکل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کامل و اکمل ہو گئے۔ یہ بڑی فطرت ناک چیز ہے۔۔۔۔۔ آج کچھ یہی حال ہم راہی ہے کہ نفس کے عیوب ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری کوتاہیاں ہمارے علم میں ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تعریف کرتا ہے، کوئی اعزاز و اکرام کا معاملہ کر دیتا ہے تو

ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں جب ہی تو لوگ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔۔۔۔۔
انسان کا نفس بہت خطرناک ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو خواہ
صاحب نے فرمایا۔

نفس کا مار تخت جاں دیکھ ابھی مرا نہیں
غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
میں حقوق میں سوائے نفس کے کسی سے نہیں ڈرتا، صرف نفس سے ڈرتا ہوں،
جب اتنے بڑے شیخ اور ولی کامل کا اپنے بارے میں یہ ارشاد ہے تو ہمارے کاتو
پوچھنا ہی کیا ہے۔ نفس انسان کا بڑا دشمن ہے، نفس سے ڈرتے رہنا چاہئے۔
عجب یہ سب سے بڑی بڑی ہے۔ (نبوت مہکات صفحہ ۱۸، ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو مٹا کر اللہ والوں کے پاس کوئی رہے تو
پھر دیکھے کیا فیض ہوتا ہے۔

در بہاراں کے شود سر سبز سنگ
خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ
ساہا بودی تو سنگ دل خراش
آزموں را یک زمانے خاک باش

”موسم بہار میں پتھر کب سرسبز ہوتا ہے اپنے کو خاک کر دو پھر اپنی
خاک پر دیکھو کہ مرشد کے فیض سے عشق و محبت اور تقویٰ کے کیسے کیسے پھول پیدا
ہوتے ہیں“ ایک مدت تک تم پتھر اور خلق خدا کے لیے موذی رہ چکے ہو ذرا مثل
خاک بن کر بھی آزماؤ کہ ایسے اعلیٰ مقام عہدیت پر فائز ہوتے ہو۔

(۱۸، ۱۹ ارشادات صفحہ ۱۸، ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید میں عجب کی

بیماری پیدا ہوئی، شیخ نے فراموشی سے معلوم کر لیا، علاج یہ تجویز کیا کہ آخر وقت کی ٹوکری سر پر رکھ دی اور فرمایا کہ کسی مجھے میں جا کر یہ کہو کہ جو بچہ میرے سر پر دھپ لگائے گا اس کو ایک آخرت دلوں گا۔ بس شوکوں کا کیا کہن تھا دھپ لگانے کا مزا الگ اور آخرت کا اخف الگ، تھوڑی دیر میں ٹوکری خالی ہو گئی اور کھوپڑی بھی عجب سے خالی ہو گئی۔ مال و جاہ سے آدمی تباہ ہو جاتا ہے اس وقت مرشد کامل اور مربی ہی کے فیضان سے سالک محفوظ ہو سکتا ہے۔ (نورس بر ص ۲۵)

اعتقاد کبر و عمل کبر کا علاج

از اوقات حضرت عظیم الامت مولانا اشرف علی صاحب قہنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ”اعتقاد کبر کا علاج یہ ہے کہ اس احتمال کا متحضر کرے کہ ہم کو عند اللہ کسی سے رتبہ کا کیا پتہ ہے اور اپنے عیوب کو بھی پیش نظر رکھے۔ ممکن ہے کہ ان میں کوئی خوبی ایسی بھی ہو جس کا مجھ کو علم نہیں اور حق تعالیٰ کو پسند ہو اور اپنے اندر ایسے عیوب ہوں جن پر مواخذہ ہو جاوے۔ اور عمل کبر یہ ہے کہ برتاؤ تحقیق کا ہو۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان میں جو اہل حق ہیں ان کی مدح زبان سے اور اکرام برتاؤ سے کیا جاوے۔ اور جو اہل باطل ہیں ان کی بلا ضرورت محض مشغلہ کے طور پر غیبت و غیرہ بالکل نہ کی جاوے۔“

(مفتوحات ربانیہ شریف)

نہایت کے نقصانات اور اس کا علاج

ارشاد فرمایا کہ نہایت کے معنی یہ ہیں کہ کسی مسلمان کی پینچ پینچے اس کے متعلق کسی ایسی بات کا ذکر کرنا کہ وہ اگر سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ مثلاً کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب نسب میں نقص نکالنا یا کسی شخص کی کسی حرکت یا مکان یا مویشی یا لباس غرض جس شے سے اس کا تعلق ہو اس کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا جس کا سننا اسے ناگوار گزرے خواہ وہ زبان سے ظاہر کیا جائے یا رمز و کنایہ سے یا ہاتھ اور آنکھ کے اشارہ سے یا نقل اتاری جائے۔ یہ سب نہایت میں داخل ہے۔ (ہاس برامفی ۱۶۱)

ارشاد فرمایا کہ آج کل شیطان زبان کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہوا۔ بڑے بڑے گناہ جس میں آج کل عام ابتلاء ہے بدگمانی، بدگوئی، بدگمانی، اور حسد ہے۔ نہایت یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں شیطان اہل صلاح کو بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **الْبَغِيَّةُ شَرُّ مِنَ الزَّوْنِ** ”نہایت زنا سے زیادہ شدید ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر تعجب ہوا کہ نہایت زنا سے کیسے شدید ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! **وَ كَيْفَ الْبَغِيَّةُ شَرُّ مِنَ الزَّوْنِ؟** ”یا رسول اللہ نہایت کس طرح زنا سے زیادہ شدید ہے؟“ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ انسان زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمالتے ہیں اور نہایت کرنے والے کی معافی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک صاحب معاملہ اس کو معاف نہ کرے۔ (مشکوٰۃ ج ۲ صفحہ ۴۰)

معلوم ہوا کہ نہایت کا گناہ زنا سے اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار سے معاف فرمادیں گے مگر نہایت کی توبہ ہی نہیں سوائے

اس کے کہ صاحب حق سے معاف کرایا جائے۔ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر کوئی ہزار کعتیں اور حج و زکوٰۃ کا ثواب لے کر معاف کرنا چاہے تو دینا پڑے گا۔ لہذا نیکیاں اور طاعات خوب ہوں مگر غیبت کرنے پر سب دوسروں کے اعمال نامہ میں چلی جائیں گی۔ (سنن ابی داؤد صفحہ ۵۵-۵۶)

ارشاد فرمایا کہ شیطان نے صلحاء کو تباہ کرنے کے لیے یہ صورت نکالی ہے کہ ان کی نیکیاں بھی غائب کر دیتا ہے۔ مثلاً غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو کام یا دوسروں کے نامہ اعمال میں غیبت کر کے لکھا دیا۔ (جاس بر ص ۶۸)

ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا سے بھی زیادہ اشد فرمایا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تنبیہ المغترین“ میں لکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو تحقیق میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے اور دوسروں کو دے رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہر رے مشائخ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کو غیبت نہ کرنے دیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن اہم مہمان تھے، میزبان نے کسی کی غیبت کی، فوراً اٹھ گئے۔ فرمایا پہلے ہی گوشت کھلا دیا اور وہ بھی اپنے مردہ بھائی کا۔ اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں۔ اسی طرح اپنے بھائی کے عیب کو صرف اس کے معالج اور مصلح کے علاوہ کسی سے کہنا حرام ہے، غیبت کرنا اور اسے سننا دونوں ہی حرام ہیں۔ ایسا شخص مفلس ہو کر اٹھے گا۔ کیونکہ اپنی نیکیوں کو غیبت کر کے دوسروں کو دے رہا ہے۔ جو شخص بدنگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے ان شاء اللہ وہ تمام گناہوں سے بچ جاوے گا۔ (جاس بر ص ۳۵-۳۶)

ارشاد فرمایا کہ اہم شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ غیبت نہ کرنے پر بیعت لیتے تھے۔ اتنا احتیاط کرتے کہ اس زمانہ کے ایک بزرگ حضرت اکمل الدین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ کسی کو اس شرط پر

مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیتے کہ کسی کی غیبت نہ کرے گا ورنہ مجلس سے اٹھا دیتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس نے غیبت شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگ روٹی پہلے کھاتے ہیں، تم نے یونی پہلے کھلا دی اور بغیر کھائے اٹھ گئے۔ (سبل النہاۃ صفحہ ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے شیخ کی مجلس میں کسی کا ذکر بطور غیبت کے آئے اور یہ گمان غالب ہو جائے کہ یہ ذکر غیبت مذمومہ میں داخل ہے تو اس کو اس مجلس سے الگ ہو جانا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بارش اللہ کی رحمت و نعمت ہے مگر جب اولے پڑنے لگیں تو کیا وہاں سے ہٹ کر کسی محفوظ جگہ پر انسان نہیں جائے گا؟ اسی طرح شیخ کی مجلس رحمت و برکت ہے۔ لیکن جب غیبت کے اولے پڑنے لگیں تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ (مجلس بی النہ صفحہ ۸۳-۸۴)

ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شیخ کی مجلس میں برابر غیبت ہو اور وہ شیخ غیبت کا عادی ہو تو ایسا شیخ، شیخ بنانے کے قابل نہیں۔ بلکہ ایسے شیخ سے تعلقات منقطع کر لینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ گاہے بگاہے ایسی غلطی کا صادر ہو جانا یہ بزرگی کے خلاف نہیں، لیکن کسی گناہ کا عادی ہونا یہ بزرگی کے خلاف ہے، اور گناہ پر اصرار کرنے والا شخص قابل اتباع نہیں ہے۔ ایسے شخص کی صحبت کو ترک کرنا ضروری ہے۔ (مجلس بی النہ صفحہ ۸۴)

ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی غیبت کی جارہی ہے وہ غائب ہونے کے سبب اپنے الزام کے عدم دفاع میں مشغول مردہ ہے۔ (مجلس ابراہیم صفحہ ۳۹۲)

ارشاد فرمایا کہ غیبت و بدگمانی کی بیماری آج صلیما میں بھی کثرت

سے بھٹکتی جا رہی ہے جس کے جب ہر دینی اور دنیوی میں ایک دوسرے سے قلوب صاف نہیں ہیں اور اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں پھر اس کا اثر طلبہ پر یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی عظمت قلوب سے نکل جاتی ہے اور نہ جانے کتنے جھگڑے، فساد اور تلخ زندگی کا سبب صرف غیبت اور بدگمانی بنتی ہے۔ اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ مفہم اور نقصانات کا بار بار مذاکرہ ہوتا رہے۔ (جاس اور صفحہ ۱۶۳)

ارشاد فرمایا کہ میں بیعت کرتے وقت غیبت اور بدگمانی نہ کرنے کا بھی عہد لیتا ہوں۔ (جاس اور صفحہ ۱۶۳)

ارشاد فرمایا کہ آج کل غیبت کا بہت زور ہے حالانکہ یہ ایسی بری عادت ہے جس سے دین و دنیا دونوں کی رسوائی و تخریب کا قوی اندیشہ ہے اس لیے بعض احباب کی خواہش پر مختصر طور پر اس کے کچھ نقصانات اور اس کا علاج بزرگوں کی کتب و ارشادات سے مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے ان باتوں کو بار بار بار سوچنے سے اور ان پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس مرض کا ازالہ ہو جائے گا اور اس سے حفاظت رہے گی۔

۱۔ غیبت کا ضرر و نقصان یہ ہے کہ اس سے افتراق پیدا ہوتا ہے۔ اور افتراق سے مقدمہ بازی، لڑائی جھگڑا سب کچھ ہوتے ہیں اور افتراق کے اندر جو مصالح اور منافع ہوتے ہیں افتراق کی صورت میں ان سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔

۲۔ غیبت کرنے کے ساتھ ہی قلب میں ایسی ظلمت پیدا ہوتی ہے جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو۔ جس کے دل میں ذرا سی بھی حس ہو اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے۔

۳۔ غیبت کرنے سے دنیا و دین دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اگر سن پائے تو غیبت کرنے والے کی فتنیت کر ڈالے بلکہ اگر بس چلے تو بری طرح سے خبر لے۔ دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گویا سامانِ دوزخ ہے۔

۴..... حدیث شریف میں ہے کہ غیبتِ زنا سے بھی زیادہ ضرر کا باعث ہے۔

۵..... غیبت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہ فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے کیونکہ یہ حقوقِ العباد میں سے ہے۔

۶..... غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا۔ جیسا کہ اس کو برا و ناگوار خیال کیا جاتا ہے اسی طرح غیبت کے ساتھ معاملہ چاہیے۔

۷..... غیبت کرنے والا بزدل ڈرپوک ہوتا ہے جیسی تو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔

۸..... غیبت کرنے سے چہرے کا نور پھیکا پڑتا ہے اور ایسے شخص کو ہر شخص ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

۹..... غیبت کا بڑا ضرر یہ ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دی جائیں گی اگر اس سے کمی پوری نہ ہوئی تو جس کی غیبت کی ہے اس کی برائیاں اس کی گردن پر لاد دی جائیں گی جس کے نتیجہ میں جہنم کا داخلہ ہوگا۔ ایسے شخص کو حدیث شریف میں دین کا مفلس فرمایا گیا ہے لہذا دنیا ہی میں اس کی معافی کرا لینی چاہیے۔

❖ غیبت کا علاج ❖

۱..... غیبت کا عملی علاج کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کرے اور منع کرنے پر قدرت ہو تو منع کر دے ورنہ وہاں سے خود اٹھ جانا ضروری ہے اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی (دین کو نقصان پہنچانا) زیادہ قابلِ احتراز ہے یوں اگر اٹھ نہ سکے تو کسی بہانے سے اٹھ جائے یا قصداً کوئی مباح تذکرہ شروع کر دیا جائے۔

۲۔ غیبت کا عجیب و غریب ایک عملی علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرے اس کو اپنی حرکت کی اطلاع کر دیا کرے۔ تھوڑے دن اس پر مداومت سے ان شاء اللہ تعدی یہ مرض دور ہو جائے گا۔

۳۔ نفع کامل کے لیے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کسی کامل مصلح سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے۔ تاکہ اگر ان تدابیر کا اثر ظاہر نہ ہو تو ان سے رجوع کیا جاسکے۔ (جولس برادسٹی ۱۹۱۵ء)

ارشاد فرمایا کہ بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے مثلاً جہاں کسی شخص کی حالت چھپانے سے دین کا یہ دوسرے مسلمانوں کا ضرر ہوئے کا گمان غالب ہو تو وہاں اس کی حالت ظاہر کر دینا چاہیے یہ منہ نہیں ہے۔ یہ خیر خواہی اور نصیحت میں دخل ہے۔ غیبت یہ ضروری ہے کہ جس کی غیبت کرنا چاہیں پہلے اس کے حالات کو عالم باطل سے پوچھ لیں اس کے فتویٰ کے بعد اس پر عمل کریں۔ اگر دینی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض نفسانیت ہی غیبت ہے تو ایسی صورت میں حالات واقعی بیان کرنا غیبت حرام میں داخل ہے اور بلا تحقیق تو بہتان ہے۔

(جولس برادسٹی ۱۹۱۵ء)

بعض مواقع جواز غیبت

ازافہ ذات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب حق نوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اگر کسی سے امدادی توقع ہو تو وہاں ظالم کی شکایت جائز ہے۔ اگر کسی سے اس کی بھی توقع نہ ہو تو وہاں بھی شنائے غیظ کے لیے ظلم کی برائی کرنا جائز ہے مگر جہاں شغائے غیظ بھی نہ ہوں کسی نے تم پر ظلم کیا ہو وہاں محض بلا وجہ غیبت کرنا اور تاویل کر کے اپنے فعل کو مباح میں داخل کرنا سراسر تلمیذ و قدارع ہے۔ (مختصات کدات اشرفیہ)

نظر کی حفاظت

گھر بچانا ہے تو دروازے پر پہرہ سخت ہو
دل بچانا ہے تو پھر نظریں بچاتے جاوے

(تابع)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نیز یہ
بھی ارشاد فرمایا کہ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ (مسند احمد) بد نظری کرنے
سے انسان رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔
بد نظری کرنے والا انسان عبادات و مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔
زیر نظر ارشادات حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
اقتادات سے اخذ ہیں جن میں اس گناہ کے مناسد اور ان سے بچنے کی تاکید
فرمائی گئی ہے (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ۔۔۔۔۔ عورتوں کو
قصد و ارادہ سے دیکھنے والا ملعون ہے اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود کو دکھا رہی
ہے ملعونہ ہے، لعنت کا مفہوم شریعت میں خدائے تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے
اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ
تو الگ ہو گا مگر اس عورت کے سر پر سب کے گناہوں کا مجموعہ لا دیا جاوے گا۔ اور
اس کے شوہر یا ماں باپ کو جنہوں نے اسے پردہ میں رکھنے کی کوشش نہ کی ان پر
بھی سب کے گناہوں کا وبال ہو گا۔ (جاس ابرار صفحہ ۳۳)

ارشاد فرمایا کہ اصلاح نفس میں ہمت سے کام لے اور ارادہ کر
لے کہ مثلاً بد نگاہی سے نفس کے روکنے میں جان بھی چلی جاوے گی تو بھی ناجرم
عورت امر دہ حسین کو نہ دیکھوں گا اس ارادہ اور ہمت پر حق تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے

اور اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ سے تلافی کرے، یہ نہیں کہ گندگی میں پڑا رہے۔
(جہاںس ابراہیم صفحہ ۴۶)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں۔ اس خیانت صدر سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور دل کے خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ دل کا اور آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے پس نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے اسی طرح نگاہ قلبی کی حفاظت بھی واجب ہے کیونکہ نص قرآن سے خیانت عین اور خیانت صدر دونوں کی حرمت ثابت ہے۔ (جہاںس ابراہیم صفحہ ۴۷)

ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاکیزہ قلب کے لیے جب حکم صادر فرمایا گیا کہ اے علی (رضی اللہ عنہ) اچانک نظر کے بعد دوسری نظر پھرنے کرنا، کیونکہ پہلی تو اچانک ہونے سے معاف ہے، مگر دوسری جو قصد و ارادہ سے ہوگی وہ حرام ہے۔ آج کل وہ لوگ اس روایت سے سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف اور پاک ہے، ہم بری نیت سے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ اپنے کو مقدس ہونے کا در پر وہ دعویٰ ہے یا پھر جہل مرکب اور نفس کے دام میں ہیں۔ (جہاںس ابراہیم صفحہ ۴۷)

ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کا جب میل ہوتا تھا تو دوسری ٹرین کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ کہیں کسی ڈبے میں کسی بے پردہ عورت پر نظر نہ پڑ جائے اللہ اکبر! کیا تقویٰ تھا۔

(جہاںس ابراہیم صفحہ ۴۷)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کو عورتوں سے ہماری نظر نہیں جھکتی۔ میں نے کہا اچھا اگر اس کا بھائی یا باپ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ کہا اس وقت تو

جھک جائے گی، فرمایا پھر بھائی اور باپ کے خوف سے نظر جھک جائے اور خدا تعالیٰ کے خوف سے نہ جھکے؟ (جاس بر اسفہ ص ۳۸۵)

ارشاد فرمایا کہ جب نامحرم کی تصویر کی اصل دیکھنا حرام ہے تو نقل دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ پس ٹیلی ویژن کا مسئلہ اسی سے سمجھ لیا جاوے کہ مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کو دیکھنا بالکل حرام ہے (جاس بر اسفہ ص ۳۸۶)

ارشاد فرمایا کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو، تمہارا گھر وسیع ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی کو جب گھر میں راحت ہوگی تو بازار اور دیگر جگہوں پر کم جائے گا ورنہ بلا ضرورت بازار میں ادھر ادھر گھومے گا اور گناہ کا سبب بنے گا، بڑی وجہ یہ ہے کہ بازار میں نگاہ محفوظ نہیں رہتی، بد نگاہی ہو جاتی ہے جو کہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کو آنکھوں کو زنا کہا گیا ہے:

﴿الْعَيْنَانِ زَنَا هُمَا الشَّظُورُ﴾ (مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۲۰)

”آنکھوں کا زنا، دیکھنا ہے“ یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جس سے بچنے کا بڑا اہتمام چاہیے کیونکہ یہ ذریعہ بن جاتا ہے بدکاری وغیرہ کا۔ (سبل النجاة ص ۲۲۰-۲۲۱)

ارشاد فرمایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ۔

بزرگے دیدم اندر کو ہزارے نشستہ از جہاں در کنج غارے
(ایک پہاڑ میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو دنیا سے عیسجدہ ہو کر ایک غار کے گوشے میں بیٹھے تھے۔)

چراغِ تہم بشیر اندر نیائی کہ بارے بندے از دلبر کشائی
(میں نے ان سے کہا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں آتے کہ کبھی آپ کے دیدار سے ہمارے دل کی کلی کھل جاتی) تو ان بزرگ نے کہا کہ وہاں خوب صورت عورتیں

ہوتی ہیں اور قعدہ یہ ہے کہ چوگل بسیار شد بیناں بلخرند جب کچھ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی پھسل جاتے ہیں، تو ان بزرگ نے بھی میل جول کی مضرت بتلائی کہ اس میں بدنگاہی ہو جاتی ہے جس سے بچنا بعض مرتبہ مشکل ہو جاتا ہے۔

(سبیل النجاة صفحہ ۲۵)

ارشاد فرمایا کہ ایک کپڑا فروش جو بدنگاہی کی شدید بیمار تھی۔ انہوں نے اپنی اصلاح کا مشورہ لیا، میں نے ہر بدنگاہی پر ۵ روپے جرمانہ مقرر کیا اور لکھا کہ ہر دس دن بعد تعداد بدنگاہی اور جرمانہ کی رقم بردوئی بھیجے۔ یہ جرمانہ خود مساکین کو نہ دیں بلکہ مجھے وکیل بنا دیں، میں مساکین کو صدقہ کروں گا۔ دس دن کے بعد خط آیا کہ میری یومیہ آمدنی تقریباً ۵۰ روپیہ ہے، اگر میں نے ۱۰ مرتبہ بدنگاہی کر لی تو سارا نفع تو جرمانہ میں چلا جاوے گا اور میرے بچے کیا کھائیں گے۔ بس خوب ہمت سے کام لیا اور دس دن ہو گئے کہ ایک بدنگاہی بھی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مرض سے اس تدبیر کی برکت سے شفا دی۔

(محاسن ابرار صفحہ ۳۵۴)

ارشاد فرمایا کہ ایک امیر طالب علم کا خط آیا کہ مجھے بدنگاہی کا مرض ہے۔ میں نے لکھا کہ ہر بدنگاہی پر ۵ روپے صدقہ کرو اور ۳۰ رکعت نوافل پڑھو اور یہ مراقبہ کرو کہ یہ آنکھیں حق تعالیٰ شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت اور کعبہ شریف اور علماء و مشائخ کی زیارت کے لیے عطا فرمائی ہیں نہ کہ ان خرافات اور خباثتوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ حق تعالیٰ شانہ ان اعمال کی شامت سے آنکھ کی روشنی ضائع فرمادیں۔ (محاسن ابرار صفحہ ۳۵۹-۳۶۰)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بد نظری کی ظلمت صرف استغفار سے نہیں جاتی جب تک کہ کئی پر بد نظری کے مواقع پر بد نظری کی حفاظت کا مجاہدہ نہ کرے (محاسن ابرار صفحہ ۳۸۱)

ارشاد فرمایا کہ دیکھیے اگر بجلی کا تار ٹنگا ہو اور پاؤں ہاؤس سے اس وقت بجلی نہ آرہی ہو تو بھی اس کو تھکند نہیں چھوتے اور کہتے ہیں کہ ارے بھائی! پاؤں ہاؤس سے بجلی آنے میں دیر تھوڑی ہی لگتی ہے۔ بس یہی حال نظر کا ہے۔ ابھی پاک ہے مگر اسی نامحرم سے جس سے نظر ابھی پاک ہے ذرا تنہائی ہوئی تو ناپاک ہونے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگتی۔ جنہوں نے اپنے نفس پر بھروسہ کیا عمر بھر کا تقویٰ اور دین ذرا سی دیر میں غارت ہو گیا۔ (بوس ابراہیم ص ۳۲)

ارشاد فرمایا کہ جن کو بد نظری کا مرض شدید ہو وہ جب گھروں سے نکلیں تو با وضو ہو کر دو رکعت نفل حفاظت کی نیت سے پڑھ کر حفاظت کی دعا مانگ کر نکلیں۔ پھر بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئیں یعنی گوشہ چشم سے بھی دیکھ لیا ہو یا لباس کے اوپر نظر پڑ گئی ہو یا کانوں نے ان کی گفتگو سے لذت حاصل کر لی ہو تو گھر واپس آ کر چار رکعت نفل (۲+۲) توبہ کی نیت سے پڑھ کر استغفار کر لیا کریں۔ تعزیر اور الحاح کے ساتھ اور استقامت و اصلاح کی تکمیل کی دعا کر لیا کریں اور حسب ذیل ہدایات کو روزمرہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں جس کے کل سات نمبر ہیں۔

❖ ہدایات برائے حفاظت نظر ❖

- ۱۔ جس وقت مستورات کا گذر ہوا ہتمام سے نگاہ کو نیچی رکھنے خواہ کتنا ہی نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو جیسا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔
دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر
کوئے بتاں میں تو اُتر جائے تو سر جھکائے جا
- ۲۔ اگر نگاہ اٹھ جائے اور کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ کو نیچی کر لینا خواہ کتنی ہی گرانی ہو خواہ دم نکل جائے۔
- ۳۔ یہ سوچنا کہ نگاہ کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے۔

طاعات کا نور سلب ہو جاتا ہے۔ آخرت کی تباہی یقینی ہے۔

۴ بدنگاہی پر کم از کم چار رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کرے اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات کرے اور کثرت سے استغفار کرے۔

۵... یہ سوچنا کہ بدنگاہی کی ظلمت سے قلب کا ستیا ناس ہو جاتا ہے اور یہ ظلمت بہت دیر میں دور ہوتی ہے حتیٰ کہ جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے باوجود تقاضے کے اس وقت تک قلب صاف نہیں ہوتا۔

۶... یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میانان، پھر میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہو جاتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔
۷... یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے طاعات، ذکر، شغل سے رفتہ رفتہ رغبت کم ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ترک کی نوبت آ جاتی ہے اور انجام کار نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔

(حکام اسرار صفحہ ۱۰۱-۱۰۲)

بدنگاہی کے نقصانات

ازافادات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
”فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا قلب میں ہوا اس کو ہم ایک دفعہ جی بھر کر دیکھ لیں تو تسکین ہو جائے گی، یہ محض غلط ہے، وہ تسکین عارضی ہے۔ اس دیکھنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے اس لیے محسوس نہیں ہوتا اور تسکین کا جوش بہہ ہوتا ہے تو قصداً اس کا مقصد رک کر کے مزہ لینا زہر قاتل، ریزان دین ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

النَّظَرُ سَهْمٌ مِّنْ سَهْمِ ابْلِيسَ

”نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔“

(منقولات کلمات اشرفیہ)

اسہال ازار یعنی نخنے ڈھانچنا (گناہ بے لذت)

گناہ تو سارے بے لذت ہی ہیں ان میں سے ایک نخنے ڈھانکنا بھی ہے جس پر بہت سی وحیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نظر ارشادات میں اس گناہ کی برائی اور نقصانات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ (مرتب)

ارشاد فرمایا کہ نخنے ڈھانکنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ متکبرین کی نشانی ہے۔ حکمت یہاں کیا ہے کہ اگر تم متکبرین کی صورت کی نقل بھی کرو گے تو متکبرین کی حقیقت بھی تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی۔۔۔۔۔ بعض سطحی علم والے یا اہل نفس یہ جیلہ نکالتے ہیں کہ اگر تکبر سے پانجام کو نخنہ سے نیچے کر لے تو منع ہے اور ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ اول تو اپنے نفس سے تکبر کی نفی کا دعویٰ خود تکبر ہے۔ (جاس براہ منہ ۸۳)

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عذر کیا کہ میرا تہبند نیچے لٹک جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عذر تمہارے عمل کے عیب سے زیادہ عیب دار ہے۔ اونچا کرو۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے محبت سے فرمایا کہ کیا تمہیں ہمارے طرز و طریقے سے رغبت نہیں ہے۔ (فتح الباری، کتاب اللباس ج ۱۰)

جو صاحبان پانجامہ کے نیچے بندھ جانے یا کھٹک جانے یا عدم فخر وغیرہ کا عذر کر دیتے ہیں ان کو انصاف سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے خوب غور کر لینا چاہیے۔ بعض واقعی معذورین کے عذر کو خود حضور ﷺ نے ملاحظہ فرمانے کے بعد قبول نہیں فرمایا اور اس فعل سے منع فرمادیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نخنے سے نیچے جتنا حصہ پانجامہ کالا ہوگا وہ جہنم میں

ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ ایسے شخص کو نگاہِ رحمت سے نہ دیکھے گا۔ (بخاری اور مسند ۸)

ارشاد فرمایا کہ نخنہ نہ ڈھانکیے۔ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو نگاہِ رحمت سے نہ دیکھیں گے اور شبِ برأت میں مغفرت کی جو بشارت ہے اس مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوگی۔

(بخاری اور مسند ۸۸)

ارشاد فرمایا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نخنے سے نیچے لباس رکھنے والے سے محبت نہیں فرماتے۔ (بخاری اور مسند ۵۱)

ارشاد فرمایا کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نخنے سے نیچے والے لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اس کو اللہ کے حلال و حرام سے کچھ واسطہ نہیں یعنی یہ کیسا شخص ہے کہ اس ناجائز اور حرام حالت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ (بخاری اور مسند ۵۱۶-۵۱۷)

ارشاد فرمایا کہ دینی خدام اور موزن اور امام کو نخنہ چھپانے کی اور ڈانٹھیں کٹانے کی بیکاری سے خاص طور پر محفوظ ہونا چاہیے جو ان منکرات میں مبتلا ہوں ان کو ہرگز یہ منصب نہ دیا جائے۔ (سید الشاہ رحمہ اللہ)

ارشاد فرمایا کہ اسلام نے جو ذریعہ مقرر کی ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اوپر سے جو لباس نیچے کی طرف پڑ جائے، گرتا ہو یا یا بجا نہ ہو، لٹکی ہو یا قبہ ہو اس کی حد یہ ہے کہ وہ نخنے سے اوپر ہونا چاہیے، نخنے کھلے ہوئے چاہئیں، گر نخنے سے نیچے پہن لیا تو اس پر نظرِ رحمت نہ ہوگی۔ سرورِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فِي الْإِسْبَالِ فِي الْأَذَارِ وَالْقَيْمِصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا

خِلْدَةً لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَيْهِ (ابن ماجہ و مسند ۴۰۷)

”سبیل، ازار، کرتہ، عمامہ سب میں ہے کبیر کی وجہ سے، جو کوئی ان میں سے کسی

چیز کو لٹکائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر نظر کر م نہ فرمادیں گے۔“ اس پر ہم خفا ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ شبِ برأت میں جہاں بے شمار مخلوق کی مغفرت ہوتی ہے وہاں جو نخنے ڈھانکنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کرے، اس کو معمولی سمجھ لیا ہے، بہت سے لوگ نماز کے وقت پانچامہ اونچا کر لیتے ہیں، نخنے کھول لیتے ہیں، حالانکہ یہ حکم صرف نماز کے وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر وقت اونچا رکھنے کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا:

﴿مَا أَصْفَلُ مِنَ الْكُفَّينِ مَنِ الْإِذَا رَفَعِيَ الْمَنَادِ﴾ (بخاری ۸۶۱/۲)

”جو حصہ نخنوں سے نیچے ازار سے چھپا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔“ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عرب کا کرتہ لمبا ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے نخنے چھپ جاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ عمل حجت شرعی نہیں ہے بلکہ ان کی غلطی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے عرب نماز نہ پڑھے تو اس کی غلطی ہے، اب اگر کوئی کہے چونکہ وہ عرب ہو کر نماز نہیں پڑھتے لہذا ہم بھی نہیں پڑھیں گے تو یہ غلطی کی بات ہے۔ ایسے ہی کوئی عرب کرتہ لمبا کرے تو یہ حرام ہے، جرم ہے، بس شریعت نے جو حد مقرر کی ہے اس کی پابندی لازمی ہے اور ضروری ہے۔ وہی کرفیہ والی بات کہ حد سے آگے بڑھا تو مجرم ہو جائے گا۔ قانون توڑنے والا سمجھا جائے گا اس لئے اس کی پابندی ضروری ہے۔ فقہانے اس کو بیان کیا ہے۔ عالمگیری میں ہے:

﴿يُنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِذَا رَفَعَهُ الْكُفَّينِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ

وَهَذَا فِي حَقِّ الرِّجَالِ﴾ (تفسیر ۲۳۵/۵)

”مناسب ہے کہ تہبند (پانچامہ، کرتہ وغیرہ) نخنوں سے اوپر نصف ساق (پنڈلی) تک ہو اور یہ حکم مردوں کیلئے ہے۔“

یہ معمولی چیز نہیں آج اس کی طرف بے توجہی ہے۔ (اصول الفلاح صفحہ ۸-۹)

ارشاد فرمایا کہ مشکبیرین کی بریت میں سے یہ بھی ہے کہ اوپر سے جو کچھ اچھین جائے اس سے نگوں کو ڈھانکا جائے۔ اس لئے حکم ہے کہ نگوں نہ ڈھانکو، کھلے رکھو، اسل میں؛ حالانکہ مشکبیرین کا شعار ہے تو اُتر مشکبیرین کی نقل کروئے تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں؟ جب آدمی ہکھلانے والے کی نقل کرتا ہے نیت نہیں ہوتی مگر ہکھلانے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی چاہئے نیت نہ ہو جب مشکبیرین کی نقل کروئے تو تکبر یہاں ہوگا، تکبر حرام ہے اور جو سبب ہے تکبر کا وہ بھی حرام ہے۔ اس لئے نگوں ڈھانکنا منع ہے۔ (فیض برہنہ ص ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اس کو بہت خفیف اور معمولی سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے، اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ معصوم بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَكْفِيَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَنَهُمُ عَذَابُ الْيَمِّ» (مسند ضیاء ص ۱۰۱)

”تین قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے قیامت کے دن اور نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ حضور کریم ﷺ نے اس بات کو تین مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

«خَذَابُوا وَخَسِرُوا أَهْلَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ» (مسند ضیاء ص ۱۰۱)

”نا مراد اور ہر دہو گئے یہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ ﷺ“

تو آپ ﷺ نے فرمایا:

«الْمَسِيذُ وَالْمَسْنُونُ وَالْمَنْفِقُ سَعَتَهُ بِالْخُفِّ الْكَافِي» (مسند ضیاء ص ۱۰۱)

”اسبال از اور اللہ، احسن جہانے والا، مجھنی قسم لکھ کر اپنے

سورے کو چاٹ کر نے والا۔“

نئے و حائرا والوں کیسے کتنی سخت و غمیدہ ہے، چار مزار میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

ایک یہ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے قیامت کے دن۔

دوسری یہ کہ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ نظر رحمت ان کے اوپر نہیں کریں گے۔

تیسری یہ کہ رب ان نہیں جو محبوب عام ہیں، وہ منہ پھیر لیں، کتنی بڑی بات ہے۔ کتنی بڑا سزا ہے۔ کسی کے بڑے منہ پھیر لیں، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔

چوتھی یہ کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ کلموں کی میل کچیل سے پاک نہ فرمائیں گے۔

ایسے لوگوں کو قیامت تازیہ نہ دیں گے جب تک کہ تو نہیں کریں گے۔ خاص لوگوں میں داخل نہیں ہو گئے۔ ولایت اور قرب کا مستحق نہیں حاصل ہوگا۔

ایک جگہ یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ”ان کیسے دردناک عذاب ہوگا۔“ دیکھا آپ نے نئے و حائرا والے کیسے کتنی سخت سزا ہے تو جو شخص تواضع اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرے۔ ایک تواضع و ادب ہے اس کو اختیار کرے یعنی اہل تواضع کی صحبت اور ان سے رہا انھیں رکھے۔ دوسرے جو پرہیز ہے یعنی متکبرین کی صحبت سے بچے تو ان شاء اللہ ان پر عمل کرنے کی برکت سے تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے گی۔ (فیض البرہہ صفحہ ۱۰۷)

شادی۔ چند کوتاہیاں

شادی ایک مقدس ہندس ہے جس سے نئے نئے رشتے قائم ہوتے ہیں (پیش روی) ایک
 وادعائیں زمین بھر رہے ہیں، اسلئے اساتذہ کرام! یہاں سے ہیں رسول اللہ ﷺ
 کا رشتہ دہری ہے کہ

وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِآيَاتِنَا إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَىٰ أَعْيُنُهُمْ إِلَىٰ الصُّلَّةِ فَسَلُّوهُمُ ابْنِي مَعَكُمْ يَوْمَئِذٍ ۚ وَلَئِنْ تَوَلَّوْا لَنَجْذِبَنَّ إِلَيْكُمُ الصُّلَّةَ فَلَنَكْفِيَنَّهُمْ حِمْلًا ثَقِيلًا وَلَا حِمْلًا خَفِيفًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُكْسَرُونَ

ارنسا د فرما با کہ وہاں نے شادی کو صرف ایک تقریب سمجھ رہا ہے

حالانکہ یہ نیک عبادت بھی ہے کیوں کہ یہ سُنّت ہے۔ (معاذ اللہ) ۱۸

ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ٹیکہ من کا سامان خورد و نوش ہو اور

کسی جانی منسوبت و پریشانی میں مبتلا ہو تو سوال کرنا حرام ہے۔ مہریش پاک میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص روزِ قیامت آگ سے پھونکا جائے گا۔ لیکن سن کل ایک ماہ مروان ہے کہ اگر کسی شادی میں رخصتہ گئے مرنے سے قبل بڑی والوں سے دریافت کرتے ہیں کہ بچہ دین گئے یا نہ کیا ورنہ کے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ پھر یہ کس صرح جاننا ہوگا؟ لوگ شہوت و بے اور بیٹے کو ناجائز سمجھ کر اس سے سختی کی کوشش کرتے ہیں لیکن

شادی کے وقت یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۱۸)

واقعہ: ایک صاحب نے سوال کیا کہ شادی میں پھولوں کا بارڈالنا کیسا ہے؟
ارشاد فرمایا کہ یہاں تو جیت ہو رہی ہے، ہار کا کیا سوال، پھر فرمایا
 کہ عید بقرعید کی نماز میں بھی پھولوں کا بارڈالنے ہو؟ جب اس میں نہیں ڈالتے تو
 پھر شادی میں اس کا اہتمام کیوں؟ جس طرح وہ عبادت ہے اسی طرح یہ بھی
 عبادت ہے۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۱۹)

ارشاد فرمایا کہ آج کل یہ بھی رسم چل پڑی ہے کہ لڑکے والے لڑکی
 والوں سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں یہ دو، ہمیں یہ دو، ہمیں اتنا روپیہ دو۔ کیا یہ
 سوال نہیں؟ رشوت نہیں! دیندار گھرانوں میں بھی یہ رسم چل پڑی ہے۔ اس کو برا
 نہیں سمجھتے۔ یہ بھی تو رشوت ہی کی طرح ہے جو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔
 ظاہر ہے کہ اس قسم کا گندہ مال جب کھائے گا، استعمال کرے گا تو پھر انجام کیا
 ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص رو رو کر دعائیں مانگتا ہے مگر اس کا کھانا حرام،
 اس کا لباس حرام تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں، اس لیے اس سے
 بہت سخت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طرح سے جو کچھ لے چکے ہیں ان
 کو فوراً واپس کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔

(ملفوظات ابراہیم ص ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ شادی کے دوسرے دن رخصتی کے بعد لڑکے والوں
 کو ولیہ کرنا سنت ہے۔ اس میں بھی اپنی حیثیت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے
 موافق لوگوں کو مدعو کرے۔ آج اس سلسلہ میں بڑا عجیب حال ہے کہ معاملہ
 حیثیت سے زیادہ کرتے ہیں اور یہ اس لیے کہ کہیں تو برادری و رشتہ داروں اور
 کہیں کہیں چنچایت والوں کی طرف سے دباؤ پڑتا ہے اور کہیں یہ کہ لوگ کیا کہیں
 گئے، محلہ والے کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا

انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرض لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ ولیمہ کہاں رہا یہ تو ایسہ (باعث تکلیف) ہو گیا۔ (ملفوظات ابراہیم ص ۴۴)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مہر کم رکھنے کی ترغیب سے مراد انفرادی نہیں ہے بلکہ برادری کا اجتماعی طور پر تفقیل ہے ورنہ لڑکی کا مہر مثل واجب ہے۔ اس سے کم کرنا ظلم ہے۔ دادیانی لڑکیوں کا مہر، مہر مثل کہلاتا ہے۔ (جاس ابراہیم ص ۴۵)

ارشاد فرمایا کہ یہ دین کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مباح یا مستحب کام میں جب کوئی غیر مشروع یا ناجائز امر مل جاتا ہے تو وہ مباح مستحب کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے چونکہ آج کل نکاح کے سلسلے میں بہت سے امور جو بظاہر جائز اور بہتر معلوم ہوتے ہیں ان میں غیر مشروع امور مل گئے ہیں۔ جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے لوگ علمائے ربانی سے بسا اوقات الجھنے لگتے ہیں۔ چند قابل اصلاح امور جن کا تعلق لڑکے اور لڑکی والوں سے ہے ان کو نمونہ کے طور پر منتخب کر کے جمع کر دیا گیا ہے۔

نکاح کی وہ رسمیں جنکی اصلاح ضروری ہے اور جن کا تعلق لڑکے والوں سے ہے (۱) بری لے جانا۔

(۲) زیادہ تعداد میں بنا بر رواج اتنے اشخاص کو لے جانا جس کو عرف عام میں بارات سمجھا جاوے۔

(۳) مدعو شدہ سے زیادہ اشخاص لے جانا۔

(۴) لڑکی کے لیے ہدیہ، پارچہ جات وغیرہ بطور نمائش بھیجنا اور بھیجنے کو ضروری سمجھنا۔

(۵) سہرا یا ہدی کا برتنا۔

(۶) نامحرم اشخاص کا اذن کے وقت جانا اور اس کو اپنا حق سمجھنا۔

(۷) نامحرم اشخاص کا ٹرکی کا منہ نہ چھنا اور دکھانا۔

(۸) نہ چ گانا یا باجا ہونا۔

(۹) نیویہ وصول کرنا۔

(۱۰) مہر کے معاملہ کو پہلے سے نہ صاف کرنا اور اس کو عیب سمجھنا اور بروقت

مکان نزاع و تکرار کرنا۔

(۱۱) دعوت ولیمہ ریہ و تفاخر کے ساتھ کرنا۔

(۱۲) ٹرکی والوں سے اپنے ملازمین وغیرہ کا انعام طلب کرنا بعنوان حق

الخدمت۔

(۱۳) دین مہر و قہر بل ابتداء خیال نہ کرنا اور اس کی ادائیگی میں غفلت برتنا۔

(۱۴) ایسے معاملات قصہ کرنا جس سے ٹرکی والوں کی ہنگامی ہواں کو پریشانی ہو

یا اپنا نام و شہرہ ہو۔

(۱۵) تقریب کی وجہ سے فرائض و واجبات شرعیہ میں سستی یا پرواہی برتنا۔

یگج کی وہ رتھیں جن کی اصلاح ضروری ہے اور جن کا تعلق ٹرکی والوں سے ہے

(۱) بری کا مطالبہ کرنا۔

(۲) لڑکے کے لئے ہدیہ پارچہ جات ظاہر کر کے بھیجنا اور اس کے انصہار کو پسند

کرنا اور ضروری سمجھنا۔

(۳) اپنے یہاں یعنی اپنی تجویز کردہ قیامی جگہ یا مندرجہ سرپرچہ سے بدلوانا۔

(۴) لڑکے کے سابق کپڑے، کپڑے بدلوانے کا حق سمجھ کر رکھ لینا۔

(۵) دعوت طعہ مریدوری یا اہل محلہ یا ہستی کی کرنا۔

(۶) چیز کے سامان کو تقصید و کھانا یا اظہار کر کے دینا۔

(۷) شکرانہ وغیرہ بنا کر یا حد تک پانی یا شربت دیا کو چاہنا یا ضرورت۔

(۸) ٹرکی والوں سے اپنے ملازمین وغیرہ کا انعام بعنوان ”حق الخدمت“

وصول کرنا۔

(۹) دولہا کے سامنے نامحرم عورتوں کا آنا۔

(۱۰) نبوت وصول کرنا بشکل سلامی وغیرہ اور سلامی کو ضروری سمجھنا، بوقت سلامی ضروری سمجھ دینا۔

(۱۱) سلامی کے عطیہ کو ظاہر کر کے دینا اور سلامی کا التزام۔

(۱۲) مہر عینائش سے زیادہ مقرر کرنا یا نام آوری یا افتخار کے لئے ایسا کرنا۔

(۱۳) گانا باجا وغیرہ۔

(۱۴) ایسے معاملات قصداً کرنا جن سے نام و شہرہ یا تعریف محلہ یا بستی میں ہو۔

(۱۵) تقریب کی وجہ سے فرائض و واجبات شرعیہ میں سستی و لا پرواہی برتنا۔

(پہلیں ابراہیم علیہ السلام)

ارشاد فرمایا کہ اس وقت اہم بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوءٌ حَسَنٌ**۔

”تمہارے لیے ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ کو نبوت بنا کر بھیجا ہے“

لہذا ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی نقل جتنی بھی ہو سکے اتنی کرنی

چاہیے اور رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ہر بات بتلا دی ہے کہ اس طرح کرو اور

ہمارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ بچہ کی پیدائش، حقیقہ، ختنہ، بسم اللہ، ناک و کان

چھیدنا، ختم قرآن شریف، منگنی، نکاح، رخصتی، ولیمہ میں اللہ کے رسول ﷺ

کا بتلایا ہوا طریقہ معلوم کریں اور اس پر عمل کریں۔ جس طرح ہم نماز اور روزہ

اللہ کے رسول ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اس

طرح ان باتوں کو بھی کریں اور اپنی مستورات کو ہدایت کر دیں کہ محلہ برادری

اور غیر مسلموں کی رسموں سے اس موقع پر بھی اجتناب کریں۔ جس طرح ایک

ناپاک قطرہ پیشاب اور خون کا پورے کنوئیں کو ناپاک کر دیتا ہے اسی طرح ان

تقریبات میں کوئی ایک رسم مل جانے سے ان تقریبات کو بے برکت کر دیتا ہے۔ سو ملتی بڑی کوتاہی اور غلطی ہے کہ ہماری تقریب الہی ہو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کے بتلائے ہوئے طریق پر اگر ہم نہ جییں گے تو قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ بس اس میں ہمت کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "جو شخص میری سنت کو مضبوطی سے اختیار کرے اس وقت جبکہ لوگ فطمت میں مبتلا ہوں تو موشہیدوں کا ثواب ملتا ہے"۔ سو ایسے بڑے درجہ پر رسول اللہ ﷺ کے بتلائے ہوئے طریق پر ہم عمل کر کے پہنچ سکتے ہیں اور اس میں کسی کی مخالفت سے گھبرانا نہ چاہئے اور ہمارا یہ حال ہونا چاہیے۔

سارا جہاں خلاف ہو، پرواہ نہ چاہیے
مقرر تو مرضی جاننا نہ چاہیے
اب اس نظر سے سوچ تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے

(مکملہ) (انجیل: ۱۵۳-۱۵۴)

نکاح موافق سنت میں نورانیت یقینی ہے

از اوقات حضرت خضر مرامت مولانا شرف علی صاحب حق نوی زمانہ مدلیہ
فرمایا کہ سنت کے موافق نکاح میں نورانیت ضرور ہوتی ہے اور یہ
بھی بات ہے کہ جتنی سہولت ہوتی ہے اتنی ہی نورانیت قلب میں ہوتی ہے۔
کیونکہ جھڑا جھیز انہیں ہوتا نہیں اس لیے انشراں رہتا ہے اور جہاں طوالت اور
جھڑے ہوتے ہیں وہاں ضرور قلب میں کدورت اور ظلمت ہوتی ہے۔

(ملفوظات حضرت شریف)

شرعی پردہ

پردہ حیا کی شاخ ہے غفت کا پھول ہے
بے پردگی میں حسن فقط ایک بھول ہے
پردہ ہی پارسائی کا زریں اصول ہے
پردے کا اہتمام تو حکم رسولؐ ہے

(تابع)

قرآن حدیث میں پردے کے واضح احکام موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس
قرآنی حکم سے جس طرح اعراض برتا جا رہا ہے یہ طرز عمل نہ صرف کامل
مذمت ہے بلکہ دنیا و آخرت میں شدید نقصانات اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔
زیر نظر ارشادات حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال
سے بخود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکم کی اہمیت سمجھے اور عمل میں لاسے کی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین (مرحب)

ارشاد فرمایا کہ بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے اس منکر کی اصلاح کی
بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ کیوں صاحب جب آپ لوگ ایک پاؤ گوشت
خریدتے ہیں تو اس کو چھپا کر کیوں لے جاتے ہیں، تاکہ چیل نہ اڑا لے جائے
اور سو روپے کے نوٹ کو اندر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، تاکہ
جیب کتر نہ اڑا لے جائے۔ اور روٹی کو ڈھک کر کیوں رکھتے ہیں تاکہ چوبانہ
لے جائے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے کہ گوشت اڑ کر چیل کے پاس یا نوٹ اڑ کر
جیب سے جیب کتر لے کے پاس یا روٹی اڑ کر چوبے کے من میں جا سکتی ہے یا
نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ اور اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ
کے گھر پر گرا دے تو آپ اسے دھو کر کھالیں گے یا عیب دار سمجھ کر پھینک دیں

کے؟ ظاہر ہے کہ اس گوشت میں کیا عیب آیا اور شکر یہ بھی نہیں کا، انکیا کہ چلو گھر تک لانے سے بچے۔ خود پہنچا گئی اسی طرح چوہا روٹی نے گیا اور آپ نے اس کے بل میں دیکھا کہ روٹی کا ایک حصہ بل میں ہے اور تین حصے بل کے باہر ہیں، آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر اس کے کترے ہوئے حصے کو کاٹ کر باقی حصے کو کھا لیا تو کیا عیب ہوا۔ اسی طرح نوٹ سو روپے کا جیب کترالے گیا۔ مگر تھانہ والوں نے اسے پکڑ کر پینا اور اس سے چھین کر آپ کو دے دیا تو اس نوٹ میں کیا عیب آیا، ظاہر ہے کہ وہ ب عیب رہا اور آپ کے کام کا ب بھی ہے۔ اب عورت کے معاملہ میں انجیدہ ہو کر غور کیجئے اگر اس کو کوئی اڑانے جائے اور واپس کر دے یہ آپ تھانے کی مدد سے یا عدالت کی مدد سے واپس کرالائیں تو وہ عورت آپ کے لیے عیب دار ہوئی یا نہیں؟ اور عورت میں خود اڑنے کی صلاحیت ہے یا نہیں؟ آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے۔ جو عقلائے زمانہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ عورت کی قیمت آپ کے نزدیک ایک پاؤ گوشت، ایک سو کے نوٹ اور ایک روٹی سے بھی کمتر ہے کہ ان سب کو پردہ میں رکھیں اور عورت کو بے پردہ کر دیں اور جب کہ ان چیزوں میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں اور عورت جو خود بھی نفسیاتی طور پر متاثر ہو کر بھگ سکتی ہے اس کے لیے پردہ کی ضرورت نہیں؟ ذوق مرے کی بات ہے اور کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے۔ اس پر ناز ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں اور عقلائے زمانہ ہیں۔ (جوس، ۲۱، ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ حضرات صیہ رضی اللہ عنہم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب بغیر غیہ السلا منی ازواج مطہرات سے کچھ بات کرنا ہو تو چہرے میں سے پوچھو۔ یہ تو ان پاکیزہ نفوس کے لیے عظیم ہے تو ہمارا کیا حال ہے جو ہم اس حکم سے اپنے کو مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ (محاسن، ۲۲)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں جوڑے ہیں تو

حضرت محمد ﷺ کے زمانے میں بھی عورتیں مہرم پٹی وغیرہ جہاد کے زنجیوں کی کیا کرتی تھیں اور جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں قبل نزول آیات حجاب ایسا تھا۔ چنانچہ بعد نزول احکام پردہ بعض عورتوں نے عورتوں کی طرف سے نمائندگی کے طور پر بارگاہ رسالت ﷺ سے جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت کرنا ہے۔ (بخاری بر ص ۲۰)

ارشاد فرمایا کہ پردہ شرعی آج کل صلحاء کے گھرانے میں بھی نہیں ہے۔ لا ماشاء اللہ مثلاً چچی اور ممانی اور تائی امی سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھوپھی زاد، خالہ زاد، چچا زاد، بہنوں سے پردہ واجب ہے اور اسی طرح وہ بوزمی عورت جس کے چہرہ دیکھنے میں گنجائش ہے مگر اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے۔ چھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا، اب پردہ واجب ہو گیا، گھروں میں کہتی ہیں کہ یہ تو میرے سامنے کل بچہ تھا اس سے کیا پردہ۔ یہ تو بچپن سے ہمیں دیکھتا تھا یہ کیا نارافی ہے۔ علمائے کرام سے احکام معلوم کریں۔ (بخاری بر ص ۲۳-۲۴)

ارشاد فرمایا کہ بے پردگی کے مفاسد کو اہل فتاویٰ سے پوچھئے۔ ایک عورت نے خط لکھا کہ میری بہن بے پردہ آتی جاتی تھی، میرے شوہر کا دل اس پر آ گیا ہے، مجھے بھٹکن کی طرح ذلیل رکھتا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ بعض لوگ دل صاف اور نظر پاک یا نظر صاف دل پاک کا بہانہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دل اور ان کی نظر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کہ ارے صاحب کیا کہنا ہے۔ ان کے دل تو پاک اور نظر بھی پاک تھی۔ میں نے کہا پھر حضور ﷺ نے ان کو کیوں حکم دیا کہ اے علی! (رضی اللہ عنہ) پہلی اچانک نظر معاف ہے، مگر خبردار دوسری نظر مت ڈالنا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کا دل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ صاف

اور پاک ہے۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۳۳۵-۳۳۶)

ارشاد فرمایا کہ شوہر کے حقیقی بھائی سے پردہ کے لیے دریافت کرنے پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو موت ہے یعنی اس سے تو نہایت ہی احتیاط ضروری ہے (کیونکہ گھر میں آمد و رفت اس کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے محلِ قننہ کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے)۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۳۴۵)

ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا پردہ کا حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ میں نے کہا کہ ارے بھائی قرآن و حدیث تو بڑی چیز ہے خود فطرۃ سلیمہ کا تقاضا بھی پردہ کا حکم دیتا ہے۔ بہت تعجب سے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا روٹی کی حفاظت چو ہے ملی سے کرتے ہیں۔ جیل کے خوف سے گوشت چھپا کر لاتے ہیں۔ تنخواہ پاتے ہیں تو نوٹوں کو جیب کتروں کے خوف سے چھپا کر لاتے ہیں۔ حالانکہ روٹی، گوشت اور نوٹ میں خود ان کے اچکنے والوں کے پاس کھینچ جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ برعکس عورت کے اچکنے والے بھی ہیں اور اس میں خود ان کی طرف کھینچ جانے کا مادہ بھی ہے۔ نیز روٹی، گوشت اور نوٹ اچکنے والوں سے واپس مل جانے کے بعد بھی قابلِ استعمال ہیں۔ برعکس عورت کے کہ اغوا ہونے کے بعد خاندان کی بھی گردن نیچا کر دیتی ہے اور کوئی شریف انسان اس کو نکاح کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نامحرم مردوں سے نگاہ نیچی رکھیں۔ (جلاس ابراہیم صفحہ ۳۴۵)

ارشاد فرمایا کہ شرعی پردہ کا ہر ایک کو اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ بڑی نافع اور مفید چیز ہے۔ اس سلسلہ میں لوگوں کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ کوئی اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک شخص شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ بجائے اس کے اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ

اس نے اس پر کیوں عمل کیا۔ کیا حاس ہو رہا ہے۔ (آج کے دن) (ماہر حقوق صفحہ ۳۰)

ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں اس پر ہمارے دوست و احباب کو شکایت ہو تو معلوم ہوا کہ ان کو ہم سے زیادہ ان سے تعلق ہے۔ وہ ہم سے ملنے نہیں آئے، ہماری بیوی سے ملنے آئے ہیں، ہم کو دیکھنے نہیں آئے ہماری بیوی کو دیکھنے آئے ہیں، یہ بات کتنی خطرناک ہے۔۔۔۔۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ برحالی میں شریعت پر عمل کرے۔ بھی پردہ شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے اس پر عمل تو کرنا ہی ہے۔ آنا جانا بند ہو جائے، کوئی بات نہیں مگر شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ انسان ہمت و ارادہ کرے پھر نصرت ہوتی ہے، راستہ کھل جاتے ہیں۔ اس لیے شرعی پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ (آج کے خاص اور بہم حقوق صفحہ ۳۵)

ارشاد فرمایا کہ اے اس میں اس کا بھی خیال رہے کہ جو بچیاں عمر میں تو کم ہیں لیکن دیکھنے میں بڑی معلوم ہوتی ہیں، ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ (جاس۔ ابراہیم صفحہ ۱۷)

ارشاد فرمایا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ چار بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں مگر شرعی پردہ کا اہتمام ہے، آواز دے کر گھر داخل ہوتے ہیں تاکہ جو نامحرم ہو چہرہ چھپا لے۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی نے مولانا سعید احمد صاحب جب ۱۲ سال کے ہو گئے تو فرمایا کہ سعید احمد تم ۱۲ سال کے ہو گئے ہو۔ بتاؤ ممانی محرم ہے یا، محرم۔ پس اسی وقت سے پردہ شروع کر دیا حالانکہ مولانا سعید احمد صاحب جب ۱۵ سال کے تھے اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وقت سے ممانی نے پردہ کی تھی۔ (جاس ابراہیم صفحہ ۳۷)

ارشاد فرمایا کہ پردہ کے سلسلہ میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ

صاحب اگر کوئی پاک دل ہو، پاک نگاہ ہو، کسی اجنبی پر نظر ڈالے اور دیکھے تو کیا حرج ہے۔ جب کہ نگاہ بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کی نگاہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے متعلق آپ کا گمان ہے کہ ان کا دل اور ان کی نگاہ پاک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بہت سے لوگ ہیں۔ میں نے کہا اچھا نام لیجئے، انہوں نے بڑے بڑے بزرگان دین کے نام بیٹے شروع کیے۔ مثلاً حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد سکسوی

رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جتنی بستیاں ہیں کہ جن کے دل بھی پاک ہیں اور نگاہیں بھی پاک ہیں۔ میں نے کہا کہ آنکہ اربعہ کیا یہ لوگ نہیں ہیں؟ کہا اے صاحب ان کے متعلق پوچھنا ہی کیا ہے۔ میں نے کہا اور تابعین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سب سے بڑھ کر ازواج مطہرات کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں جو کہ پاک دل اور پاک نگاہ ہو۔ سبے ننگے نہیں۔ میں نے کہا اب سنیے حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اعلیٰ (ناہین) تھے جو بہت بڑے متقی تھے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، حضرت ام محمد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں حضور ﷺ کے پاس تھیں اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ پردے کا حکم شریعت میں آپ ﷺ تھا تو فرماتی ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے آپ ﷺ نے ہم دونوں سے فرمایا کہ اِجْتَبَا جُنَّةً۔ تم دونوں پردے میں سو جاؤ تو ہم نے عرض کیا لَا یَنْبَغُ لَنَا وَلَا یَعْرِفُنَا کہ حضور ﷺ یہ تو اندھے ہیں نہ ہم کو اُکھ سکتے ہیں اور نہ ہم کو پہچان سکتے ہیں ان سے کیا پردہ؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اَلْعَمَّیٰ اَنْ تَنْتَبِھَا تَنْبِھُ الْاَنْدَیَّ؟ تم دونوں تو اندھے نہیں ہو، کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھو؟ تو جب ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی پاک نگاہ پاک دل نہیں ہو

سکے اور وہ ساری امت کی ۔ نہیں ہیں ۔۔۔۔ تو اتنے سارے شرف کے
 باوجود پھر بھی اجازت ایک اتنی کو دیکھنے کی نہیں ہے تو پھر یہ شام کی یہاں حقیقت
 ہے ۔ پھر وہ لمبر بزرگ کا یہاں شمار کہ ان کے لیے کسی اجنبی کا دیکھنا مضرت ہو ۔
 وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں اور امتی کا نکاح ان سے حرام
 ہے ۔ لیکن پھر بھی یہ اجنبی کو دیکھنے کی اجازت نہیں اور یہاں تو پھر کا مریدنی
 سے نکاح جائز ہے پھر وہی اور علم کی بیوی سے نکاح جائز تو کیسے کسی اجنبی کو دیکھنے
 کی اجازت ہو سکتی ہے ۔ (ص ۱۰۲ پرہیز سلفہ ص ۱۰۲)

ارشاد فرمایا کہ اس وقت توجہ دلانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پردہ
 معاشرت کی چیز ہے ۔ قرآن پاک میں اس کو بڑی واضح و تشریح کے ساتھ بیان
 کیا گیا اور اس کے امتداد کا حکم دیا گیا ۔ لیکن آج بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے ۔
 پردہ شرعی آج کل صیغہ کے گھرانوں میں بھی نہیں ہے ، صاعحات ، شام ، اللہ ہم
 خوب کرتے ہیں ، شرق و اوائیں پڑھتے ہیں ، چاشت پڑھتے ہیں ، تہجد پڑھتے
 ہیں ۔ ذکر کرتے ہیں ، لیکن اس کے ساتھ گھر میں کتنی دفعہ بے پردگی ہوتی ہے ؟
 کتنی دفعہ گھر کے اندر بیٹھتے ہوتے ہیں ؟ سوچو اس کا اثر کیا ہوگا ؟ احساس بھی
 نہیں ، حالانکہ ، مورات کا تو ماشاء اللہ اہتمام ہے ۔۔۔۔ لیکن بے پردگی یہ
 کتنی دفعہ دن میں ہوتی ہے اور کتنی دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے مگر اس کا احساس بھی نہیں
 ہو ، فکر بھی نہیں ، قابل فکر چیز ہے یہ ۔ اس منکر کی اصلاح کی ضرورت ہے ۔

(تصانیف مولانا محمد امجد)

ارشاد فرمایا کہ شریعت میں ہر چیز کے آداب و حدود ہیں ، ہر کام
 کے طریقے ہیں ، ان کو معلوم کیا جائے اور اس کے موافق معاملہ کیا جائے تو اس
 سے بڑی آسانی اور سہولت ہو جائے گی ، کسی کے گھر میں پردہ نہیں ہے ، وہ پردہ
 کرنا چاہتا ہے تو اس کی حدود میں ، اس کو معلوم کرے ، شرعی پردہ کو اپنی ضرورت میں

تفصیل سے لکھ دیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے، کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر قانون لگا دیا جائے کہ جو شخص بے پردگی میں پکڑا جائے گا، اور بے پردگی ثابت ہو جائے گی تو زیادہ نہیں صرف چھ مہینہ کی سزا یا مشقت ہوگی یا کچھ نہیں صرف پندرہ منٹ کے لیے مرعانا دیا جائے گا، پندرہ منٹ کے لیے گدھا بھی بنا دیا جائے گا۔ کیا معنی گدھا بنا دینے کے کہ گدھے کی شکل میں کھڑا کر کے دھوبی کے پرانے کپڑے لاد کر پچاس قدم چلوادیا جائیگا۔ بس اتنی سزا مقرر کر دی جائے، زیادہ نہیں، تو پھر دیکھو پردہ ہونے لگ جائے گا یا نہیں جب دنیا کی سزا کے ڈر سے اس کا ہتمام کیا جاسکتا ہے تو پھر آخرت کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر اور خیال سے جو کہ بے پردگی کی وجہ سے ہوگی اس سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ (خصائص مومن صفحہ ۲۵-۲۶)

ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی اہمیت ذہن میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے آدمی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنی مشقت ہو، اس لیے ضرورت ہے کہ پردہ کی اہمیت کو اور بے پردگی کے مفاسد اور اس کے نقصان کو بار بار بتلایا جاوے۔ تاکہ ذہن میں اس کی اہمیت بیٹھے، ایسے ہی عورتوں کو زہری سے سمجھاؤ سختی کی ضرورت نہیں۔ (خصائص مومن صفحہ ۲۶)

ارشاد فرمایا کہ اسی سلسلہ میں ایک بات اور مختصراً عرض کر دوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ ارشاد اور بنی ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ دُونِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ

أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (پارہ ۲۶، رکوع ۳)

”جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے“

اس آیت میں جن کو پردہ کا حکم دیا گیا ہے ان میں مردوں میں صحابہ

کرام ہیں اور عورتوں میں ازواج مطہرات ہیں، صحابہ کرام کی شان کو دیکھو، مردوں میں ان سے بڑھ کر کوئی نیک اور پاکباز نہیں ہو سکتا، اور ادھر ازواج مطہرات کی شان عالیہ کو دیکھو کہ جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا ذریعہ حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ فرمایا گیا:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (آية ۳۳، سورۃ ۴)

”اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے پیغمبر کے گھر والو کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو پاک و صاف رکھے“

اور پھر امت کی مائیں ہیں، یہ شرف ہے ان کا، پھر بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کبھی کوئی ضرورت پڑا کرے کوئی چیز لینے کی، اور کوئی محرم نہیں، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے تو ایسی حالت میں کوئی چیز مانگا کر تو پر دے اور آڑ سے مانگا کرو، فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم پاک دل ہو، صاف دل ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل زیادہ پاک و صاف ہو جائیں یا رہیں، جیسے اب تک دونوں جانیں کے دل پاک ہیں آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہیں:

﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (پ ۲۲-۲۳)

”یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے“۔۔۔۔۔ تو اتنے پاکباز جو لوگ ہیں ان کو دل کی صفائی اور نفسانی وساوس سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ درمیان میں پردہ ہونا چاہیے تو جہاں شاکہ کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ اس کا اہتمام اور پابندی کریں۔ (نصائح مومن ص ۷۰-۷۱)

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کا حال پردے کے سلسلے میں یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی بے پردگی کو گوارہ نہیں کرتے، دادا پیر حضرت حاجی ابد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی ایک مریدنی تھی جو کہ گھریلو کاموں کو

پیرانی صاحبہ کے ہمراہ انجام دیا کرتی تھی۔ پیرانی صاحبہ بھی ضعیف ہو چکی تھیں اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں تک مسلسل بیمار رہنے کے سبب حد سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ تہجد وغیرہ کے لیے خود سے اٹھنا دشوار تھا اور کوئی خدمت کے لیے نہیں تھا، ایک مرتبہ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے بسبب کمزوری اٹھنا دشوار ہو رہا تھا یہ دیکھ کر ان کی ایک مریدنی نے حضرت کو سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہا مگر حضرت نے سختی سے منع فرمایا کہ خبردار ہاتھ نہ لگنے پائے تم نا محرم ہو۔ یہ بزرگوں کی شان کہ پردے کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔

(اصلاح نگاہ، باطن صفحہ ۲۱۷-۲۱۵)

پردے سے ہے حیا کا تعلق یہ جان لیں
لہذا اس کو لازم و ملزوم مان لیں
(تائب)

الْحَقُّ عَلَى الْأَمِينِ

کُتُب دُنْیَا (خرایاں اور طرائق)

نہر رہا ہے دل میں حب چو وہاں

کُتُب کا وہ دل میں حب ڈالنا

ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے

”حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“ (پانچ مغویہ چیزیں)

”دنیا کی محبت تمام گنہگاروں کی جڑ ہے“

اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت تمام خرایاں اور

برائیوں کی جڑ کیسے ہے؟ آقا و سید سے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیا و ریا۔

یہ آخرت و ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے جس کی محبت ہوگی اسی کی فکر غالب

ہوگی اور اسی کے لیے کام کرے گا اور اسی کا ہتھ مکرے گا، دوسری طرف نہ توجہ

ہوگی نہ ہی اس کے لیے فکر و مشغول ہوگی۔ حضرت و سب بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو

جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ:

”مَنْ حُبَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ كَيْفَ حُبَّ رَجُلٍ لَمْ يَهْرُكْ رِجْلَهُ مِنْ أَرْضِهِ“

”جو شخص دنیا و آخرت کو جیسے کہ ایک آدمی اپنے وطن سے نہ ہلے گا“

”دنیا و آخرت کی مثال ان شخص کی طرح ہے کہ اس کی دو ٹوکی ہوں

اگر ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری کو ناراض کر دے گا۔“

اسی طرح دنیا و آخرت کا معاملہ ہے کہ دونوں میں سے ایک سے محبت

دوسرے سے بے تعلق کر دیتی ہے تو جب دنیا کی محبت ہوگی تو آخرت کا ہتھ مکر

ہوگا جس کی بناء پر بڑائیوں سے بچے گا اور نہ ہی نیچے احوال کرے گا کیونکہ

آخرت کی فکر اور اس کا خوف یہ بنیاد ہے مصیبت و ہرجا و مرجا روکنے کی، اسی سے

فرمایا تیر کہ تیر کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ (ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۶)

ارشاد فرمایا کہ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ایک طرف تو حکم ہے کہ دنیا سے دل نہ لگائے اور اس سے محبت اور تعلق نہ رکھے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کے ساتھ یہاں کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، اپنے اور اپنے متعلقین، اعزہ و اقرباء کے حقوق ہیں، جن کی ادائیگی اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روپیہ پیسہ ہو مال کمائے تاکہ ضروریات زندگی پوری ہو سکیں اور ہر ایک کے حقوق ادا ہو سکیں تو بات یہ ہے کہ اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ ہے ضرورت کا اور ایک درجہ ہے محبت کا۔ بقدر ضرورت دنیا کا کمانا، اس کی تو اجازت ہے بلکہ حلال طریقہ پر حاصل کرنا یہ طاعت ہے اور اس کا حکم بھی ہے، البتہ اس سے دلچسپی لینا، اس میں دل لگانا اور اس سلسلہ میں حد سے بڑھ جانا کہ ہمہ وقت اسی کی فکر اور اس کی دھن میں رہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس درجہ تعلق نقصان دہ ہے۔ اور بلاکت کا ذریعہ ہے۔ (املاں ظاہر و باطن صفحہ ۱۰)

ارشاد فرمایا کہ جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے بغیر اس کے کشتی نہیں چل سکتی، لیکن پانی کشتی کے لیے اس وقت تک مفید ہے جب تک پانی کشتی سے باہر رہے اور کشتی اس کے اوپر رہے۔ اگر کہیں پانی کشتی میں آجائے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ کشتی کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ ڈوب جائے گی۔ یہی معاملہ انسان کے دل اور دنیا کا ہے۔ جب اس کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ جہاں اس کی محبت دل میں آئی تو بس سارا معاملہ بگڑ گیا۔۔۔ تو مقصود بالکل دنیا کا ترک نہیں ہے بلکہ اس میں انہماک منع ہے۔

(اصلاح ظاہر و باطن صفحہ ۱۰۱)

ارشاد فرمایا کہ دنیا سے تعلق بھی کم ہو ساتھ میں معاش کے لیے کوشش بھی ہو یہ دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس

کی مثال حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمدہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کا بینا مر گیا ہو تو اس کا کوئی کام بند نہیں ہوتا مگر ایسا مضحک ہو جاتا ہے کہ کسی کام کو دل نہیں چاہتا، گویا بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، کھانا پیتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے مگر سب تلخ، پہلے کی حالت میں اور اس حالت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کھل کر بات نہیں کرتا۔ کوئی زیادہ بات کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے بھائی کیوں دق کرتے ہو؟ چھوٹوں اور بڑوں سب کو بابا بناتا ہے تو دیکھئے دنیا کے سب کام ہوتے ہیں۔ کونسا ضروری کام نہ رہا؟ کیا سردی گرمی کی حس باقی نہ رہی یا کھانے پینے کی حاجت کا احساس باقی نہ رہا؟ مگر یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ پروا نہیں رہتی کہ کون سا لحاف ہو، اس کی گوٹ بد صورت ہے یا کس قدر میلا ہے، یا یہ لحاف اوڑھنا خلاف شان ہے، کھانا کھاتے وقت یہ اہتمام نہیں رہتا کہ چینی کے برتنوں میں ہو اور اقسام اقسام کے کھانے ہوں، جیسے الناسید ہاں جائے پیٹ بھر لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ خیرے نہیں رہے، باقی سب کام بدستور ہیں۔ دنیا میں زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ دنیا کے سارے کام کرے، زندگی کی ضروریات پوری کرے، مگر مغموم اور مر جھائے ہوئے دل کے ساتھ۔

(اسلام آباد ہر باطن صفحہ ۱۱-۱۲)

ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ تو ایسا ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اس سے دنیا کے کام بند ہو جائیں گے اور ہماری حاجتیں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو پائیں گی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ کوئی نقصان ہوگا بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اس لیے کہ تمام خرابیوں اور برائیوں کی بنیاد مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے۔ جب اس میں اشہک کم ہو جائیگا اور تعشق کم ہوگا تو اس کی وجہ سے جتنی آفتیں و مصیبتیں آئی تھیں وہ سب کم ہو جائیں گی۔ آرام و اطمینان سے زندگی

بہر ہوئی کہ نہ چوری کا خوف ہوگا نہ ڈاکہ کا خطرہ ہوگا نہ حق تلفی کا اندیشہ ہوگا، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ غرضیکہ دنیا کی محبت دل کی بڑی بیماری ہے اور اس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ (اعمال غامضہ، ص ۱۱۱)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ جی بھر کر دنیا میں مگ کر خوب مال و دوست جمع کر لیا جائے، روپیہ، پیسہ کا ڈھیر لگا لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کی خواہش ختم ہو جائے گی سکون حاصل ہو جائے گا۔ ایسا سمجھنا غلطی کی بات ہے اس لیے کہ ایسا کرنے سے بظاہر عارضی طور پر سکون ہو جائے گا مگر حقیقت میں دنیا کی محبت اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے درخت کی جڑ میں پانی دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں زمین میں جذب ہو کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے مگر واقع میں وہ غائب نہیں ہو بلکہ جڑ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے اس کی شانوں اور پتیوں میں تازگی پہنچائے گا۔ اس لیے جو لوگ دنیا کی محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں تو درحقیقت وہ اس میں کی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنا اسی مرض کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اور تقویت دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

”لَوْ كَانَ الْإِنْسَانُ أَدْرَكَ مَا فِي بَيْتِ صَالٍ لَأَتَّبَعُوا شَالًا“

(بخاری، ج ۱، ص ۱۵۷)

”اگر انسان کو مال سے بھرنے ہوتے وہ جنگل بھی میں جائیں تب بھی تیسرے کی آرزو کرے گا۔“ (ترجمہ، ص ۱۱۲، ۱۱۳)

ارشاد فرمایا کہ مال کی محبت اور اس کی حرص کا علاج یہ نہیں ہے کہ خوب ہی بھر کر مال و دولت کو کمیا جائے، کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اور مرض میں اضافہ ہوگا۔ بلکہ اس کا علاج بھی اسی حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ﴾ (مشکوٰۃ جلد ۲ صفحہ ۲۵)

”اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو شخص کہہ تو یہ کرے“

اسی حدیث کی تشریح میں حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں توبہ کو علاجِ حرص بتلایا گیا ہے جس کے معنی ہیں توجہ الی اللہ اور اس کا علاج ہونا ایک قاعدہ فلسفہ سے سمجھ میں آجائیگا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ

﴿النَّفْسُ لَا تَوْجِهُهُ إِلَى شَيْئٍ فِي أَنْ وَاحِدٍ﴾

”نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔“

ظاہر ہے کہ حرص کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے اب توجہ کو کسی دوسری طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا باقی نہ رہے گی پھر جس کی طرف توجہ کو پھیرا جائے۔ اگر طبعاً بھی محبوب ہو تو اس صورت میں یہ توجہ شائد ہوگی اور اس سے توجہ الی الدنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا اور اگر ایسی شے کی طرف توجہ پھیری جائے جو طبعاً محبوب نہ ہو اس صورت میں یہ توجہ کمزور ہوگی اب سمجھو کہ حق تعالیٰ سے ہر شخص کو فطری تعلق ہے اور ذات حق کی طرف ہر ایک کو میلان طبعی ہے۔ فقط مسلمان ہی کو نہیں بلکہ کافر کو بھی، کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو کسی سبب سے ہوتی ہے اور وہ اسباب یہ ہیں، حسن و جمال، جو دو نوال یا فضل و احسان، جس میں یہ کمال قوی ہو نکلے اس سے محبت بھی قوی ہوگی اور یہ معلوم

ہے کہ یہ اوصاف ذاتی اعتبار سے حق تعالیٰ کے اندر ہیں اور دوسری اشیاء میں بالواسطہ ہیں۔۔۔ تو اس وقت ہر شخص حق تعالیٰ ہی کی طرف مائل و متوجہ ہوگا پس علاج کا حاصل یہ ہوا کہ اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دو۔ چونکہ حق تعالیٰ سے طبعی تعلق ہے اس لیے یہ توجہ اشد و اکمل ہوگی۔ تو جتنی توجہ الی اللہ ہوگی اتنی ہی دنیا سے توجہ ٹٹے گی۔ کیونکہ دو چیزوں کی طرف نفس متوجہ نہیں ہوتا۔

(السلامة كتاب واطمن صفحہ ۱۴۱)

ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کا ہونا یہ برائیاں ہے بلکہ شریعت میں اس کا ہونا بھی مطلوب ہے۔ اس لیے کہ روپیہ پیسہ پاس نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا، اللہ کے راستہ میں خرچ کہاں سے کرے گا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ آدمی کے پاس مال ہو، روپیہ ہو۔ تو دنیا کمانے کی اجازت ہے اور اس کا حکم ہے جو مال اس لیے کمائے کہ اس سے بال بچوں کی کفالت کرے، ضروریات پوری کرے، سوال سے بچے، امور خیر میں خرچ کرے، اس نیت سے کمانا یہ باعث اجر و ثواب ہے جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ:

﴿التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾

(ترجمہ: بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۲۶)

”سچ بولنے والے امانت دار تاجر کا حشر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا“
اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ:

﴿التُّجَارُ يُخْشَوْنَ يَوْمَ الْقَيْمَةِ فَجَارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَىٰ وَبَرٌّ وَصَدَقَ﴾

(ترجمہ بحوالہ مشکوٰۃ - ۴۳۶۳)

”تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر (نافرمان) اٹھائے جائیں گے مگر وہ تاجر جس نے تقویٰ اختیار کیا، نیکی کی اور اور سچ بولا۔“ (منہج نبوی ص ۱۶)

[illegible]

اگر ناجائز کاموں میں لگنا ہوں میں خرچ کرتا ہے تو محبت اللہ نیا ہو جائے گا ورنہ
جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہی محبت اللہ ہو جائے گی، اس کو خواجہ صاحب
نے فرمایا ہے۔

کسب دنیا تو کر ہوں مگر رکھ
اس پہ تو دین کو مقدم رکھ
دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ
اس کی و کو تو ذرا مدھم رکھ

(اسب و نایب: ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ چراغ کی کوکھ اتنا بڑھاؤ کہ نیچے پھوٹ دے۔
دنیا کمزور قاعدہ سے کمزور قاعدہ سے خرچ کرو، شریعت نے اس کے طریقتے
بتائے ہیں احکامات بتائے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہوئے کمزور اس طرح
کے سے ایک انسان اللہ کا خاص بندہ بھی بن سکتا ہے اور ساتھ ہی دولت مند
بھی ہو سکتا ہے، جب نبوت اور بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو ولایت اور امارت
کیوں نہیں جمع ہو سکتی ہے، اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں اور ہیں، علمائے سلف
میں لکھ ہے کہ خراسان میں ایک عالم تھے اپنی اعتبار سے ان کا مقام یہ تھا کہ وہ
سب سے بڑے عالم تھے انہیں کا قانونی مانا جاتا تھا، یعنی لیٹ سے تو یہ متاثر تھے۔
دوسری طرف مدد دار تھے کہ کہ ملک اختیار تھے، ان کے حالات میں یہ ہے
کہ انہوں نے اپنے آپ کو تین دفعہ سونے سے قول کر سارا سونا خیرات کیا،
اندازہ لگائیے کہ کتنے دوست مند تھے ان کے پاس دونوں چیزیں تھیں۔

(اسب و نایب: ۱۵)

ارشاد فرمایا کہ جب تک دین میں اللہ کی محبت غائب نہ ہو جائے
اس وقت تک معاصیہ مشکل معلوم ہوتا ہے، پھر دنیا کی محبت یہ تو بڑی خطرناک چیز

ہے حدیث میں فرمایا گیا:

”حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“ (ابن صلیہ ۱۰۷)

”دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔“

کسی کا ترکہ کیوں مارتا ہے؟ مال کی محبت کی بنا پر ارشاد لیتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور مال کی محبت کی وجہ سے چوری کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں دل کے گھرنے کی وجہ سے ہیں۔ میرے عزیز دوستو! اگر دل گھرا ہوا ہے تو ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ (اسرارِ جنی ص ۲۵۲)

ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھ نووی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ دل کا نشہ برا ہوتا ہے، دل کی محبت سے بہت نقصان ہوتا ہے، مال دار، و سروس کو متغیر سمجھتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، وہ پیہ کو لوگ نہ جانے کی خیال کرتے ہیں۔

(مغنیات برائے خواں)

ارشاد فرمایا کہ حضرت مالک بن دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کی محبت ایمان کی حادوت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ اب یہ کہ اس کو کیسے حاصل کیا جائے تو اس کا طریقہ ایک مثال سے سمجھو کہ دل ایک حوض کی طرح ہے اور دنیا کی محبت گندی چیز کی طرح ہے جو کہ دل کے حوض میں پڑی ہے، اب اس کو کیسے نکالا جائے اور دل کو کیسے صاف کیا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا صاف پانی ڈالا جائے تو دھیرے دھیرے گند کی نکل جائے گی، اسی طرح روزانہ پابندی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور صانع ماحول میں رہے، اس سے قوت پہنچتی رہے گی۔ اس کے اجتہاد سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح مکان خالی ہو تو اس میں کوڑا کرکٹ، کینزے، کوزے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر لوگ رہتے نہیں

تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذکر کرنے سے دل کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے اس لیے ذکر کی عادت ڈال لے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج ۳، ص ۲۰۰)

ارشاد فرمایا کہ سب مال میں حدود پر نہ رہنے کی بیماری دنیا اور مال کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، ایسے شخص کو حلال اور حرام کا فرق نظر نہیں آتا، قلب کی بصیرت خراب ہونے سے ہمدست بھی صحیح کام نہیں کرتی، رشوت، ونشورس، سٹے انعی ہاند، جوا اور تمام ہانا جو سودی ملازمتوں سے بچنے کی فکر راکل ہو جاتی ہے اس بیماری کے علاج کو مجلس اشاعت الحق سے احقر نے طبع کرادیا ہے، وہی پرچہ یہاں بھی نقل کیا جاتا ہے۔

دنیا اور مال کی محبت کی برائی اور اس کا علاج

چنانچہ ذاتِ جلیلہ الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سہتی۔ کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی ادھیڑ بن رہے گی کہ روپیہ کس صحت آئے اور کیونکر جمع ہو، زیور کچھ الینا ہونا چاہیے اس کا سامان کس طرح کرنا چاہیے۔ اتنے برتن ہونے چاہئیں۔ اتنی چیزیں ہونی چاہئیں، ایسا گھر بنانا چاہئے، باغ لگانا چاہئے، جائیداد خریدنا چاہئے، جب رات دن دل اسی میں رہا پھر خدا نے تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی؟ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مرکز خدا کے پاس جانا اس کو برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی سر رانیش جاتا رہے گا اور کبھی خاص مرتے وقت دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔

ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو حلال و حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا اور پر ایسا حق سوچتا ہے نہ جھوٹ اور دغا کی پروا ہوتی ہے۔ بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے آئے لے کر بھر لو۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس کی محبت باہر کرے۔

سوالج اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا ہے۔ پھر اس میں جی لگانا، کیا قاعدہ، بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔

دوسرے بہت سے علاقے نہ بڑھائے۔ یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول نہ بڑھائے۔ ضرورت سے زیادہ سامان، چیز، مکان، جائیداد جمع نہ کرے۔ کاروبار، روزگار، تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلائے۔ ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے، غرض سب سامان مختصر رکھے۔

تیسرے فضول خرچی نہ کرے۔ کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آمدنی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

چوتھے مونے کھانے، پینے کی عادت رکھے۔

پانچویں غریبوں میں زیادہ بیٹھے، امیروں سے بہت کم ملے کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔

چھٹے جن بزرگوں نے دنیا چھوڑی ہے ان کے قصے دکاہیں دیکھا کرے

ساتویں جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کی خیرات کر دے یا

بیچ ڈالے۔

ان شاء اللہ ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور

دل میں جو دور کی انتگئیں پیدا ہوتی ہیں کہ یوں جمع کریں، یوں سامان خریدیں، یوں اولاد کے لیے مکان اور گاؤں چھوڑ جائیں، جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ انتگئیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ (جاس اور صفحہ ۱۶۹-۱۷۰)

عیش دنیا بچ ہے، دنیائے فانی بچ ہے
بچ ہے وہ چیز جو زوالی جانی بچ ہے
ذکر فانی بھی عبث ہے یہ کہانی بچ ہے
جس کا ہو انجام غم وہ شادمانی بچ ہے
عیش میں ہے بس وہی دنیا سے جو آزاد ہے

(مقبول مجدد)

دنیاۓ مذموم کی مثال

از افادات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
”فرمایا کہ دنیاۓ مذموم و ملعون کی مثال ایسی ہے جیسے کوڑے پر سبزہ
جما ہوا ہو جس کو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ یہ ایک چمن ہے اور اس کے ظاہر رنگ و
روپ کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاوے اور جب وہاں پہنچے تو پاخانہ بھر جاوے یہی حال
دنیا کا ہے کہ ظاہر اس کا بہت بھلا ہوتا ہے مگر اندر نجاست بھری ہوئی ہے یا
خوبصورت سانپ کی سی مثال ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہے، نقش و نگار سے آراستہ
ہے مگر اندر زہر بھرا ہوا ہے۔“

زہر ایسا مار منقش قاتل است باشد ازوے دور ہر کہ مائل است
ہم دنیا کی ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار اور رنگ و روپ پر فریفتہ
ہیں اور اندر کی خبر نہیں۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جتنا خوبصورت ہوتا ہے اسی
قدر زہریلا ہوتا ہے۔ اسی لیے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔“
(ملفوظات کمالات اشرفیہ)

چند مزید روحانی امراض اور ان کا علاج

بدگمانی:

ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے اکابر کا یہ نوحہ یاد رکھیے کہ ہر نیک گمان پر بدوں و لیل و شب فتنے کا، کیونکہ مومن کے ساتھ نیک گمان کا حکم شریعت میں موجود ہے اور ہر بدگمانی پر قیامت کے دن و لیل پیش کرنا پڑے گی، تو خواہ مخواہ کیوں مداخلہ کی آفت خریدے اور حسن ظن سے محبت اور تعلقات میں مضبوطی رہتی ہے۔ جس سے انتہائی کاموں میں بڑی مدد ملتی ہے اور بدگمانی سے افتراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جس سے انتہائی طاقت پاش پاش ہو جاتی ہے اور ناقابل تلافی نقصان بدوں کسی حقیقت کے محض بدگمانی سے دین کو پہنچ جاتا ہے۔ اور تمام دباں بدگمانی کرنے والے کی گردن پر ہو کر۔

(سنن، ابن ماجہ، مسلم، ۱۰۰)

ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ سو ظن رکھے اور دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ مگر معاملہ آج برعکس ہے کہ اپنے ساتھ حسن ظن اور دوسروں کے ساتھ سو ظن رکھتے ہیں۔ (ابن ماجہ، سنن، ۲۲۲)

ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کوئی رقم کسی سے لے تو وہ بدگمان لے۔ مگر اس نیت سے کہ کہیں شاید زیادہ دے دے دیے ہوں۔ کیونکہ کھدینے کا کمان کرنا بدگمانی ہے۔ (ابن ماجہ، سنن، ۲۲۲)

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا فیض قریب و اول و نہیں پہنچتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ سورج میں کتنی روشنی ہوتی ہے کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن جب بادل آ جاتا ہے تو پھر اس کا فیض

رک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کی برکات اور ان کی روحانیت و انوار سے دور کے لوگ مستفیض ہوتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان میں بدگمانی و اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو فیض سے محروم کر دیتی ہیں۔ (ملفوظات ابرار صفحہ ۳۸)

ارشاد فرمایا کہ حضرت ملا جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی خدمت میں گئے۔ جب اس شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ ان بزرگ کا محل عالی شان ہے، دروازے پر پھرہ دیئے والا بھی ہے، یہ دیکھ کر انہوں نے کہا یہ بزرگ تو دنیا دار معلوم ہوتے ہیں اتنے ٹھاٹ سے رہتے ہیں۔ یہ سوچ کر فارسی میں ایک مصرع پڑھا۔

نہ مرد آنت کہ دنیا دوست دارد

یہ کہہ کر وہاں سے واپس چل دیے۔ قریب ہی مسجد تھی۔ تھکان تھای، وہاں آرام کیا، نیند آگئی۔ خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے۔ ایک شخص اُن سے کہہ رہا ہے کہ میرا قرض ادا کرو، یہ بہت پریشان ہیں کہ کہاں سے ادا کروں، اسی پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ وہی بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے پوری صورت حال ان کو بتلائی تو ان بزرگ نے خزانچی سے فرمایا کہ اس کا قرض ہمارے خزانہ سے ادا کر دو۔ اسی خواب کے متصل اذان ہو گئی۔ وہ فوراً اُٹھے تو دیکھا کہ حضرت عبید اللہ احرار تشریف لا رہے ہیں اور صورت وہی ہے جو خواب میں دیکھی تھی۔ فوراً اُن کے قدموں میں گر پڑے اور کہا کہ میری غلطی معاف کرو دیجئے اور درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیجئے، فرمایا کہ ایسے بیعت نہیں کروں گا، پہلے وہ مصرع سناؤ جو رات تم نے کہا ہے، مجبوراً سنا دیا:

نہ مرد آنت کہ دنیا دوست دارد

ان بزرگ نے فرمایا کہ اس میں یہ مصرع بھی بڑھا دو:

فکر وارو برائے دوست وارو

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی فیصلہ بند

نہیں کرنا چاہیے۔ (امثلت از ابن عربی ص ۵۲، ۵۳)

ارشاد فرمایا کہ کبریا عبد اللہ مزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

جب اپنے سے کسی بڑے کو دیکھو تو اس کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ تم سے پہلے

ایمان لایا اور تم سے پہلے نیک عمل کیے، اور جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو اس

کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ تم اس سے پہلے گناہ کرنے لگے، حاصل یہی ہے کہ

ایک دوسرے سے حسن ظن رکھو، بڑوں سے اس طرح اور چھوٹوں سے اس

صورت و ظاہر ہے کہ جب ایک دوسرے سے اس طرح حسن ظن قائم ہوگا تو پھر

آپس میں دوستی و محبت ہوگا اور یہ بڑی چیز ہے۔ (امثلت از ابن عربی ص ۵۲)

ارشاد فرمایا کہ آپس میں بدوں شرعی و سئل بر تہ بدنامی اور نیابت

نہ کرنی چاہیے۔ اس سے نہایت راحت اور پرسکون زندگی عطا ہوتی ہے اور

فراغ قلب سے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ (امثلت از ابن عربی ص ۵۲)

حسد:

ارشاد فرمایا کہ حسد کی یہ روی آجائے سے ہر وقت دل جلتا رہتا

ہے۔ جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ

یہ روی آپ انہ سے نہیں معلوم کر سکتے۔ (موسم ص ۱۰۷)

ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی نیکی اور صلاحیت میں چاہے تو اس میں

بھی ترقی کر سکتا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے

بڑھیں اور اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کی نیکی کو دیکھ کر اگر تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا چاہیے

ہے تو اسے یہ یہ روی حسد کی ہے، دینی ترقی، دنیائی ترقی، مہربانی اس

کی کسی قسم کی ترقی سے اس میں جہن ہو تو یہ حسد ہے۔ اس کو آپ جانتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے بہت تعدد فقہ ہے کہ اس پر اگر بہت کر کے عمل کرے تو پھر ان شاء اللہ بہت جلد نفع ہو گا۔ زبردہ جسک صرف سات باتوں کا اہتمام کرے۔

۱۔ جس سے حسد ہے اس سے سلام میں سبقت کرے۔

۲۔ جب کہیں سفر میں جائے تو اس سے مل کر جائے۔

۳۔ جب سفر سے واپس آئے تو اس کے لیے پچھونہ پچھو تھو بھی کرے۔ (بدیہ سے محبت پڑھتی ہے)

۴۔ کبھی کبھی اس کی دعوت کر دیا کرے اور بھی چائے اور ناشتہ مراد پا کرے۔

۵۔ اس کے لیے دعا کرے کہ اس کی اُمت میں ترقی ہو۔

۶۔ اس کی تعریف بیان کرے۔

۷۔ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے یہ نعمت بھی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے متا بند کرنا ہوا حرام ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔

خلاصہ یہ کہ حسد سے بچے، حسد فقیہوں کو اس طرح ٹھانپتا ہے جیسے آگ ٹھری کو کھداتی ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کا جو علاج ہے اس پر بہت کر کے عمل کرے تو ان شاء اللہ تھوڑے ہی دن میں نفع دیکھنا شروع ہو جائے گا۔ (پیشینہ، رفقہ، پشیمانی، غم، غصہ)

اوہام پرستی:

ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اینٹیں ٹیختے اور مہرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انکے صاحب نے جمعرات کو یہ وکھا مسجد میں جاتے دیکھا انہوں نے بچے مسجد سے ہو کالے کے اس کو ایک مرادپ سے ملا لیا۔ کسی

نے کہا، ارے بھائی یہ کیا؟ جواب دیا کہ جمعرات کے دن سیاہ کتوں کی شکل میں جنات نکلتے ہیں تو شاید یہ بھی کوئی جن ہو اور شاید یہ جنوں کا بادشاہ ہو اور میرے سلام کرنے سے شاید خوش ہو کر مجھے کوئی خزانہ عطا کر دے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ۔ یہ وہم پرستی اہل علم سے دوری کے سبب ہے۔ کوئی علماء کا صحبت یافتہ ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ (محاسن ابرار صفحہ ۱۸-۱۹)

وساوس کا علاج:

ارشاد فرمایا کہ وساوس کا آنا مطلق مضر نہیں بلکہ وساوس سے جو حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے۔ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں عجب و کبر کے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں۔ البتہ وساوس کا لانا مضر ہے۔ پس اپنے اختیار سے وساوس کو نہ لائے اور نہ مشغول ہو، پھر بھی آنیں تو اس طرف التفات نہ کرے اور فوراً کسی دینی یا جائز دنیاوی خیال و فکر میں اپنے کو مشغول کر لے۔ کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اَلنَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ اِلٰی شَيْئٍ فِیْہِ اِنْ وَاَجِبَ ”نفس ایک وقت میں دو شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا“ پس عموماً مصروف لوگوں کو وساوس کم آتے ہیں، نیز وساوس کو نہ دفع کرنے کی کوشش کرے نہ ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ بس ان کی طرف التفات ہی نہ کرے۔ جیسے بجلی کا تار کہ اس کو ہٹاؤ تو بھی مضر اور اگر پکڑو تو بھی مضر۔ نیز بوقت هجوم وساوس یہ سوچے کہ حق تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ چھوٹے سے قلب میں خیالات کا سمندر موج مار رہا ہے۔ اور ہم کس قدر بے بس و عاجز ہیں کہ ان خیالات کے دفع کرنے پر قادر نہیں۔ اس طرح جب یہ وساوس معرفت کا سبب بن جاویں گے تو شیطان بڑا ہی مایوس ہوگا اور حدیث پاک کی یہ دعا بھی کر لیں

﴿ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِیْ ذِکْرَکَ وَ خَشِیَّتَکَ ﴾

”اے اللہ ہمارے دل کے وساوس کو اپنا ذکر اور اپنی خشیت بنا دیجیے۔“

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قصیم ایامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ارشادات مذکورہ کو نظم میں بھی فرمایا دید ہے۔ جن کو یاد کر لین بڑا نفع بخش ہے۔

وسوسوں جو آتے ہیں اس کا ہوش کیوں
عبرت اپنے بانی کو جانا برا ہے
خیر تجھ کو اتنی بھی ماریاں نہیں ہے
وسوسوں کا اند کہ آتا برا ہے

(جوان برص - ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ وسوسوں کا علاج عدم اکتفا اور محنت سے جواب نہ دینے اور کسی کام میں لگ جانا ہے۔ اور جب تک وسوسوں کو ٹکرو اور مانگو رہتے رہے گا پیچھا نہائیں اور نہ کچھ ضرر ہے اب اسے ساقی کھفت ہوئی، اس کو برداشت کر لے اور اس میں بد و پر ثواب اور نفع مہے۔ (جوان برص - ۱۸)

ارشاد فرمایا کہ برے خیالات سے دین کو کوئی ضرر و نقصان نہیں ہے۔ برے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو آنے دو۔ شیطان تو اپنا کام کرتا رہے گا۔ غلط مشورے دیتا رہے گا۔ بس اس سے مشورے پر عمل نہ کرے۔ بعض لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، آنے دو۔ اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اس کو دور کرنے کی فکر نہ کرو، ورنہ وسوسے اور آنے لگیں گے۔ اس کا معاملہ بالکل سکتے کی طرف ہے کہ وہ بھونکتے ہے، اسے جھونکنے دو، تم چلتے چلے جاؤ، اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر اس کی صرف متوجہ ہوئے، اس کو بھگانے لگے تو وہ اور بھونکنے لگے گا، پیچھے لگ جائے گا۔ یہی معاملہ وسوسہ کا ہے، اس کو ختم کرنے کی فکر میں نہ لگے، ہر نماز اگر چہ رہا ہے تو نماز کے ارکان و اجزاء کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مگر کے پیچھے ہے تو یہ سوچنے

لگے کہ امام نے اب یہ پڑھا ہوگا۔ اگر نماز کے باہر ہے تو اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دینی کتاب پڑھنے لگ جائے یا کسی اور کام میں لگ جائے۔ سو سے کا علاج یہی ہے کہ اس کو نہ چھیڑے، جہاں چھیڑا بس وہیں پیچھے لگ جائے گا۔۔۔۔۔ اس کو ختم کرنے کی فکر نہ کرے بس اپنے کام میں لگا رہے یہی اس کا اصل علاج ہے۔

(فہرست ابر، صفحہ ۵۲-۵۷)

نفسانی خواہش:

ارشاد فرمایا کہ کوئی خواہش پیدا ہوئی، بس اس کا اتباع کر لیا، وہ خواہش ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کی فکر نہ ہو، بری خواہش کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، خواہشات تو پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی کو گناہ کی خواہش ہوئی تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کسی گناہ کی رغبت ہو تو یہ بھی گناہ نہیں ہے اس کو ایک کھلی ہوئی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ روزہ میں پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، تو کیا اس سے گناہ ہوتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ کی خواہش پیدا ہو، بری خواہش پیدا ہو تو یہ گناہ نہیں ہے۔ خواہش اگر خواہش کے درجہ میں ہو تو یہ مضر نہیں ہے، ہاں مضر کیا چیز ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ اس بری اور ناجائز خواہش پر عمل کرنا۔ یہ مضر ہے، ویسے کسی کو خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں کی چیز بکس سے نکال کر کھالو کسی کے پیسے چرا لو، لیکن اس خواہش کو دبا لیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس پر اجر ملے گا کیونکہ گناہ سے رک گیا، گناہ سے رکنے میں تو اجر ہے، روزہ کی حاست میں پیاس لگ رہی ہے، پانی کی خواہش ہو رہی ہے، اگر پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا پیاس کو ضبط کرتا ہے پیاس کو دباتا ہے اس پر اجر ملے گا۔ اسی لیے

حدیث پاک میں فرمایا کہ مہلکات میں سے بری خواہش کا پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ مہلکات میں سے جو چیز ہے وہ بری خواہش ناجائز خواہش کہ جس کی اتباع کی جائے، خواہش کے مقتضاء پر عمل کر لیا جائے۔ اگر اس ناجائز خواہش کے مقتضاء پر عمل کر لیا جائے تو وہ مہلکات میں سے ہے اور اگر ناجائز خواہش کو دیا یا جائے تو پھر وہ مہلکات میں سے نہیں ہے بلکہ اس پر اس کو انعام و اجر ملے گا۔

(تبیات و بلاء ص ۱۲)

بخل

ارشاد فرمایا کہ بخل بھی مہلکات میں سے ہے، اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، صدقہ فطر نہیں ادا کرتا، قربانی کا زمانہ آگیا، قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرتا، تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر بخل ہے۔ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے ہم اسے کچھ دے دیں، روپیہ دو روپیہ ہم اسے دیں تو ہم کو کوئی خاص تکلیف نہ ہوگی، لیکن ایسی حالت میں ہم اسے نہیں دیتے تو یہ حالت بھی بخل کہلائے گی، بخل کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ:

﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْ وَ بَخِيلٌ وَ مَنَانٌ﴾ (مشکوٰۃ ص ۱۱۵)

”جنت میں داخل نہیں ہوگا قنوت و فساد کرنے والا اور بخل کرنے والا“

والا اور احسان جتلانے والا۔

اتنی خراب اور سندی چیز ہے کہ جس کے قلب میں بخل ہوگا جب تک وہ جہنم کی بھٹی سے صاف نہیں کر دیا جائے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرما کر اپنی رحمت سے معاف فرما دیں۔

تو بخل بھی مہلکات میں سے ہے لیکن ہر بخل مہلکات میں سے

نہیں ہے۔ مہلکات میں سے دو بخل ہے جو مطلق ہو، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ شریعت نے جہر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل مہلکات میں سے ہے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، خرچ کرنے سے دل پر اثر اچھا ہے لیکن جب قربانی کر دیتا ہے، صدقہ فطر نکالتا ہے، زکوٰۃ حسب تکالیف خرچ کر لیتا ہے تو یہ بخل اس کے لیے مضرب ہوگا، اگر ان کی حالت میں خرچ کر رہا ہے، نہ گواراں قلب کو پوری ہے ایسی حالت میں اگر خرچ کر رہا ہے تو اس کو دوسرا اثر ملے گا۔ (نہایت مہلک سے محفوظ)۔

حرص تمام برائیوں کی جڑ ہے :

ارشاد فرمایا کہ اگر انسان میں قناعت ہو تو سکون ہو جائے اور اگر بجائے قناعت کے مال کی محبت اور اس کی مانج ہو تو سکون کیسے حاصل ہو سکتا ہے، ہر وقت دلی کی فکر و کوشش میں رہے گا کہ کسی طرف سے مال حاصل ہو اس میں اضافہ ہو اور مال کی محبت یہ دل کی بڑی بیماری ہے۔ اسی کا دوسرا نام حرص ہے، اس کو اُمّ المرئس کہنا چاہیے کہ تمام بیماریاں اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ حضرت والا عظیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب دنیا ہی کا نام تو حرص ہے اور حرص تمام برائیوں کی جڑ ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دے گا۔ پھر ان فسادات کی نوبت بھی نہ آئے، بدکاری اور چوری وغیرہ کا منشا بھی ایک کونہ حرص ہے۔ کیونکہ رفیق کا قول ہے کہ تمام اخلاق زہد کی اصل کبر ہے اور کبر کا منشا بھی ایک کونہ حرص ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بھی حرص کی ایک فرد ہے کیونکہ تکبر طلب جاد کا نام ہے تو اس میں جہ کی ہوس ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس کی بھی حرص ہے۔ کیونکہ طلب جہ اس واسطے کی جاتی ہے کہ طالب جہ کو ضروریات معاش سہولت سے مل جاتی ہیں اس

کی حاجتیں آسانی پوری ہو جاتی ہیں۔ جو کام دوسرے شخص کو سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے سے نکلتا ہے وہ صاحبِ جاہ کی زبان بٹنے سے ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر کا منشاء بھی حرص ہو اور کبر تمام رذائل کی جڑ ہے تو حرص منشاء ہوا تمام معاصی کا، چنانچہ مشاہدہ ہے کہ نا اتفاقی کا منشاء بھی حرص ہے اور تفاخر کا منشاء بھی یہی ہے۔ کیونکہ مال و دولت کا دکھنا جمع مال ہی کے بعد ہو سکتا ہے اور وہ جمع ہوتا ہے حرص سے تو حرص کا ام الامراض ہونا اور اصل معاصی ہونا ثابت ہو گیا۔

(اصلاح ظاہرہ باطن صفحہ ۸)

ارشاد فرمایا کہ بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ جی بھر کر دنیا میں لگ کر خوب مال و دولت جمع کر لیا جائے، روپیہ پیسہ کا ڈھیر لگا لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کی خواہش ختم ہو جائے گی، سکون حاصل ہو جائے گا ایسا سمجھنا غلطی کی بات ہے اس لیے کہ ایسا کرنے سے بظاہر عارضی طور پر سکون ہو جائے گا مگر حقیقت میں دنیا کی محبت اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے درخت کی جڑ میں پانی دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر میں زمین میں جذب ہو کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ مگر واقع میں وہ غائب نہیں ہوا بلکہ جڑ کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے اس کی شاخوں اور پتیوں میں تازگی پہنچائے گا اس لیے جو لوگ دنیا کی محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں تو درحقیقت وہ اس میں کمی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اُن اسی مرض کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اور تقویت دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا:

﴿تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا يَجِدَ لَكَ إِيمَانًا مِنْ مَّا لَا يَنْفَعُكَ شَيْئًا﴾ (مسکوۃ ۴۰۷۳)

”اگر انسان کو مال سے بھرے ہوئے دو جنگل بھی مل جائیں تب

بھی تیسرے کی آرزو کرے گا۔“ (اصلاح ظاہرہ باطن صفحہ ۱۳)

ارشاد فرمایا کہ مال کی محبت اور اس کی حرص کا علاج یہ نہیں ہے کہ

خوب جی بھر کر مال و دولت کو کمایا جائے، کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا اور مرض میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس کا علاج بھی اسی حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ﴾ (مشکوٰۃ ۲/۳۵۰)

”اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں جو شخص کہ توبہ کرے۔“

اسی حدیث کی تشریح میں حضرت والا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں توبہ کو علاج حصر بتلایا گیا ہے۔ جس کے معنی ہیں توبہ الی اللہ۔ اور اس کا علاج ہونا ایک قاعدہ فلسفہ سے سمجھ میں آجائے گا۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ۔ ”النَّفْسُ لَا تَتَوَجَّهُ إِلَى شَيْءٍ فِي ابْنِ وَاحِدٍ۔“ ”نفس ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ حصر کی حقیقت توجہ اور میلان الی الدنیا ہے۔ اب توجہ کو کسی دوسری شے کی طرف پھیر دیا جائے تو توجہ الی الدنیا باقی نہ رہے گی۔ پھر جس چیز کی طرف توجہ کو پھیرا جائے اگر وہ طبعاً بھی محبوب ہو تو اس صورت میں یہ توجہ اشد ہوگی اور اس سے توجہ الی الدنیا کا ازالہ بھی قوی ہوگا اور اگر ایسی شے کی طرف توجہ پھیری جائے جو طبعاً محبوب نہ ہو تو اس صورت میں یہ توجہ کمزور ہوگی۔ اب سمجھو کہ حق تعالیٰ سے ہر شخص کو فطری تعلق ہے اور ذات حق کی طرف ہر ایک کو میلان طبعی ہے۔ فقط مسلمان ہی کو نہیں بلکہ کافر کو بھی۔ کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو کسی سبب سے ہوتی ہے اور وہ اسباب یہ ہیں، حسن و جمال، جود و نواں، یا فضل و احسان۔ جس میں یہ کمال قوی ہو گئے اس سے یہ محبت بھی قوی ہوگی اور معنوم ہے کہ یہ اوصاف ذاتی اعتبار سے حق تعالیٰ ہی میں ہیں اور دوسری اشیاء میں باواطلہ ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ یہ اوصاف حقیقت میں حق تعالیٰ کے اندر ہیں تو اس وقت ہر شخص حق تعالیٰ ہی کی طرف مائل و متوجہ ہوگا۔ پس علاج کا حاصل یہ ہوا کہ اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی

طرف متوجہ کر دو۔ چونکہ حق تعالیٰ سے طبعی تعلق ہے اس لیے یہ توجہ اشد و اکمل ہوگی، تو جتنی توجہ الٰہی اللہ ہوگی اتنی ہی دنیا سے توجہ ہٹے گی۔ کیونکہ دو چیزوں کی طرف نفس متوجہ نہیں ہوتا۔ (علائقہ خائبہ، ج ۱، صفحہ ۱۳-۱۴)

قصہ:

ارشاد فرمایا کہ غصہ کا آنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ غصہ کی بات پر غصہ نہ آئے یہ عیب کی بات ہے، غصہ کی بات پر غصہ آنا چاہیے۔ خود نبی کریم ﷺ کو بھی کبھی کبھی غصہ آیا کرتا تھا۔ آپ کے غصہ ہونے کی حالت میں جو کیفیت ہوتی تھی اس کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ”گویا کہ نچوڑ دیا گیا ہے انار کو دونوں رخساروں پر“۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کا آنا کوئی نامناسب بات ہوتی تو نبی کریم ﷺ کو غصہ نہ آیا کرتا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کی جو تعریف کی ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے بندوں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ:

﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا عَنِ الْقَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ (پ-۲-۵)

”اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔“ جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آیا مگر اس کو ضبط کر لیا، اس سے معلوم ہو گیا کہ غصہ آنا یہ عیب کی بات نہیں، غصہ کی بات پر غصہ آنا ہی چاہیے۔ ایسے موقع پر غصہ جس کو نہیں آتا وہ بے حس ہے، البتہ غصہ میں بے قابو ہو جانا، جذبات سے مغلوب ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ غصہ میں یہ حالت نہ ہو کہ نا من سب کلمات نکلے لگیں۔ غصہ پر قابو حاصل کیا جائے۔ اپنے نفس کو ایسے موقع پر قابو میں رکھا جائے۔ یہ انسان کا کمال اور اس کی بہادری ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

﴿لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقَضَاءِ﴾ (مسلم شریف ۲۲۷۲)

”بہادر وہ شخص نہیں جو کسی پہلوان کو پھار دے، بلکہ حقیقی بہادر کہلانے کا مستحق تو وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔“

تو حاصل یہ ہے کہ صحیح اور سچی بات کہے ہر حال میں، خوشی میں بھی اور غصہ میں بھی، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ (نجات و مہلکات صفحہ ۸-۹)

ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ غصہ کا علاج نہیں کراتے۔ جس سے طرح طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ گھر میں گئے، مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگئی تو اتنا غصہ آتا ہے کہ بس پوچھے نہیں۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گھر میں گئے، برتن اور روٹی کی ڈلیا پکٹنے لگے، یہ سب کیا ہے۔ وہی غصہ کا فساد، اسی کی وجہ سے کہیں بیٹا باپ پر غصہ کرتا ہے، کہیں ماں پر غصہ ہوتا ہے۔ انہیں سب بد عنوانیوں کی وجہ سے گھر دوزخ کا نمونہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ (ملفوظات ابراہیم صفحہ ۵)

ارشاد فرمایا کہ غصہ خطرناک بیماری ہے۔ اس کے علاج کی جلد فکر کرنا چاہیے۔ اس کے نقصانات بہت ہیں، جس طرح پانی کو جتنا ہی جوش دیا جائے گا اور ابالا جائے گا اتنا ہی وہ کم ہوگا۔ اسی طرح غصہ کا بھی معاملہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت و وقعت دھیرے دھیرے لوگوں میں کم ہوتی جائے گی، انسان نظروں سے گر جاتا ہے۔ (ملفوظات ابراہیم صفحہ ۳)

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب کو غصہ کی بیماری تھی، مجھے اپنا حال لکھا۔ میں نے لکھا کہ بہشتی زیور کے ساتویں حصے میں غصہ کا جو علاج مذکور ہے آپ اس کے ہر نمبر پر عمل کریں اور بوقت غصہ جتنے نمبروں پر عمل نہ ہو ہر نمبر پر دو روپیہ جرمانہ اپنے نفس پر کریں اور خود نہ صرف کریں، مجھے وکیل بنائیں، یہاں بھیج دیں،

خود صرف کرنے میں بھی کچھ حظ اور خوشی ہوتی ہے اور علاجِ نفس کو پوری مشقت میں مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ اس تدبیر سے ان کو بہت نفع ہوا۔ (جاس برادر صفحہ ۳۵۲-۳۵۵)

ارشاد فرمایا کہ غصے کے وقت حدود سے بڑھ جانے اور عقل ٹھکانے نہ رہنے اور انجام سوچنے کا ہوش باقی نہ رہنے کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے جس پر غصہ آیا ہے۔

۱۔ اس کو فوراً اپنے سامنے سے ہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے۔

۲۔ پھر یہ سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصور وار ہے اس سے زیادہ میں خدائے تعالیٰ کا قصور وار ہوں اور میں جس طرح یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف کر دیں ایسے ہی مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں۔

۳۔ اور زبان سے کئی بار اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کر لے، اس سے غصہ جاتا رہا ہے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے ہو جاوے۔ اس وقت بھی اگر اس کو سزا دینی مناسب معلوم ہو اور سزا دینے میں اس کی بھلائی معلوم ہو، جیسے اپنی اولاد ہے یا شاگرد ہے یا مرید ہے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے۔ جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا۔ اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطہ بدلہ لینا ضروری ہے اس لیے سزا کی ضرورت ہے تو پہلے

خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ جب ہر طرح شریعت کے مطابق اس بات میں تسلی اور اطمینان ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اس طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آجائے گا۔ تیزی نہ رہے گی۔

۴۔ ایک حدیث میں ہے کہ غصہ کے وقت خاموش ہو جائے اور دوسری روایت میں ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور تیسری روایت میں ہے کہ کئی بار اَعُوْذُ بِاللّٰہِ پڑھے۔ (جاس برادر صفحہ ۱۶۷-۱۶۸)

مراجع و مصادر

نمبر شمار	نام کتب	سال اشاعت	ناشر
1	مجالس امیرار		کتب خانہ مظہری کراچی
2	مہینہ الحجاج	جولائی 1985ء	کتب خانہ مظہری کراچی
3	اصلاح ظاہر و باطن	جمادی الثانی 1421ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
4	اصلاح باطن کی اہمیت	محرم الحرام 1424ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
5	خصائص مومن	ربیع الثانی 1423ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
6	اصول القلاح	زی الحجہ 3414ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
7	فیض الحرم		انجمن احیاء السنہ لاہور
8	ہماری تباہی اور اس کا حل	ربیع الاول 1420ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
9	تعلیم السنہ	محرم الحرام 1416ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
10	طریق القبر		انجمن احیاء السنہ لاہور
11	سبیل النجاة	صفر المظفر 1421ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
12	منجیات و مہلکات		انجمن احیاء السنہ لاہور
13	مصائب و پریشانیوں کا آسان حل	رجب المرجب 1428ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
14	تقسیم الاصلاح	جمادی الاول 1416ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
15	ملفوظات امیرار		انجمن احیاء السنہ لاہور
16	مومن کی پہچان	شعبان المعظم 1422ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
17	منصب مومن	1418ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
18	شکر کی ضرورت اور اس کا طریقہ		انجمن احیاء السنہ لاہور
19	مجالس محی السنہ	1419ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور

20	سبیل الفلاح	شعبان المعظم 1422ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
21	اصولِ زریں		انجمن احیاء السنہ لاہور
22	تھقہ الحرم		انجمن احیاء السنہ لاہور
23	آئینہ ارشادات	شوال المعظم 1422ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
24	دائع الافکار	رمضان المبارک 1419ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
25	دائع انعم	رمضان المبارک 1419ھ	انجمن احیاء السنہ لاہور
26	حج کے خاص اور اہم حقوق	ذی الحجہ 1421ھ	لاہور ٹرسٹ انٹرنیشنل کراچی
27	خطبات ابراہ	2006	مجلس نشریات اسلام کراچی

یادداشت

يادداشت

يادداشت

يادداشت

